

رسالة القُرآن

● العدد الرابع:

● شوال، ذو القعدة، ذو الحجة - ١٤١١هـ.

وَأَكْزَفَ النَّاسَ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

وَعَلَى كُلِّ ضَاوٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ كُلِّ فُلٍّ حَمِيٍّ

● دراسات فنية في عمارة السورة القرآنية

● في ظلال مهبط الوحي: معراج الروح .. ورحلة البدن

● القرآن المهجور: المظاهر والأسباب

● الملاحم العامة لتفسير من وحي القرآن

● هل يحتاج القرآن الكريم إلى قيم؟

● ابن عباس: مدرسته ومنهجه في التفسير

● حول النهضة العلمية للقرآن الكريم

● تفسير آيات الأحكام: في أشهر الحج وبعض ترك الأحكام

رسالة القرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دار القرآن الكريم

المراسلات:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية : قم -

دار القرآن الكريم

ص. ب. ١٥١ / ٣٧١٨٥

مكتبة

هؤهن قريش

www.haunqarib.com

● النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية

● ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.

● ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.

● ما يرد في المقالات من افكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها

● النشرة غير ملزمة بأعادة المواد التي تنفقها للنشر.

التمن: ٥٥ تومناً أو مايعادلها

دار القرآن الكريم

العدد الرابع

شوال

ذو القعدة

ذو الحجة

١٤١١ هـ

المحتويات

- كلمة الرسالة: ٧
التحرير
- علوم القرآن: ١٢
الشيخ محسن الأراكي
- آيات الشهادة على الوصيّة في السفر.. فيمن نزلت؟ ١٦
السيد جعفر مرتضى العاملي
- التفسير والمفسرون: ٢٩
ابن عباس: مدرسته ومنهجه في التفسير ٢٩
الاستاذ حسن السعيد
- الملامح العامة لتفسير من وحي القرآن للعلامة فضل الله ٥٨
السيد محيي الدين المشعل
- فقه القرآن: ٦٧
السيد حسين الطباطبائي اليزدي
- الأدب القرآني: ٩٣
دراسات: فنية في عمارة السورة القرآنية: سورة الأحزاب ٩٣
الدكتور محمود البستاني
- أبابيل: شروحاتها، هويتها، اشتقاقها، أصولها ١١١
الأستاذ عبد الحسين بقال

☐ في ظلال أمثال القرآن... واحتترقت الجنتان ١٣٠

الأستاذ أحمد السالم

● دراسات عامة:

☐ من البعثة الى الدعوة العلنية ١٣٤

الشيخ جعفر سبحاني

☐ هل يحتاج القرآن الكريم.. الى قيم؟ ١٥٩

الاستاذ عز الدين سليم

☐ القرآن المهجور: المظاهر والأسباب ١٨٤

السيد مالك الموسوي

● منتدى الرسالة:

☐ حول الفهرسة العلمية للقرآن: المصطلح السياسي ٢١٦

الشيخ علي الكوراني

☐ المستدرك على «دليل اعراب القرآن» ٢٣١

السيد أحمد الحسيني

☐ من المكتبة القرآنية:

- وقفة مع كتاب العدد: «وعي القرآن» ٢٣٦

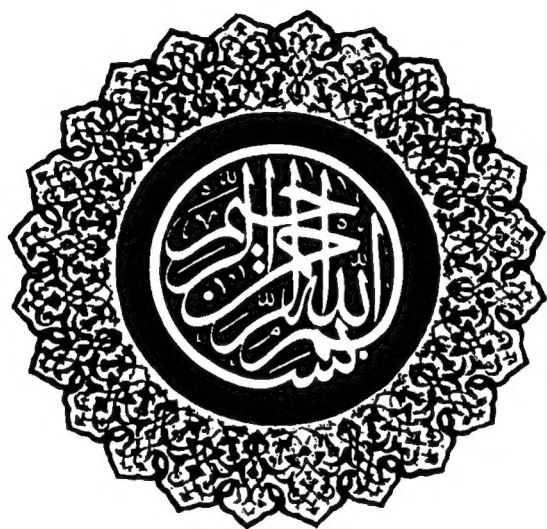
السيد علي جمال الحسيني

- قراءات سريعة في كتب صدرت حديثاً ٢٤٢

- من نشاطات دار القرآن الكريم: وقائع المؤتمر الثالث

لعلوم القرآن ومفاهيمه ٢٤٥

☐ فهرست موضوعات أعداد السنة الأولى ١٤١١ هـ ٢٥٩

معراج الروح .. ورحلة البدن

«وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ .»
الحج: ٢٦ - ٢٨

لا تزال قوافل الحجيج تتقاطر على البلد الأمين من كل فج عميق، جيلاً
بعد جيل لتتفياً ظلال البيت العتيق (واذ جعلنا البيت مثابةً للناس
وأماناً). وما يزال وعد الله يتحقق منذ ابراهيم - عليه السلام - الى اليوم والغد. وما
تزال أفئدة من الناس تهوى الى البيت الحرام، وترف الى رؤيته والطواف به، كما
يقول مفسر معاصر.

ومن نافلة القول التأكيد على أن ليس هناك من فرصة، في غير عبادة الحج،
تُتاح للمسلم لكي يبحر في الزمان والمكان الى حيث ينباع الصافية .. والماضي
الحاضر في وجداننا، والواقع الذي نستشرف فيه ثواب الآخرة. فها هو البيت .. وأي
بيت؟ إنه بيت الله الحرام، وها هو مقام ابراهيم. وكأئننا به يحدو مؤذناً في الناس
بالحج، شاهداً على منهج التوحيد .. وهاهي الصفا والمروة وهاجر تهرول بينهما
بحثاً عن ينبوع الرحمة حيث الحقيقة السرمدية.

وهناك على بعد خطوات .. غار حراء، حيث كانت البداية .. ليصدق منقذ
البشرية بما أمر به في بطحاء أم القرى .. ويتردد الصدى في بقية القرى، وتتسع
حركة الاسلام لتمتد مع الزمان الى كل حذب وصوب.

منذ فجر التاريخ (.. اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا
تقبل منا) وحتى قيام الساعة لاتزال تتواصل مسيرة الطواف ضمن حركة دائرية
تمثل اللانهاية لحركة البشرية المتسقة المتناسقة حول محور واحد هو التوحيد .
هذه الحركة الزاخرة بالمعاني البعيدة والدلالات العميقة لم تتوفر - بهذا
التجسيد الحركي - في مكان آخر من هذه الارض المترامية الأطراف. ناهيك عما
يعنيه الطواف حول بيت لا كالبيوت (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً
وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً)، ودعك عن
عظمة البيت، وبساطته، وقد سيته، وتواضعه، وروعته، ومهابته .

* * *

ويبقى الحج فريضة تلتقي فيها سياحة البدن ومعراج الروح.. وهو «موسم
ومؤتمر.. الحج موسم فيه منافع للناس وموسم عبادة. والحج مؤتمر اجتماع
وتعارف ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما
تلتقي فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة».

في هذا المؤتمر، الذي تتوارى فيه فوارق الاجناس، والالوان، والأوطان،
تُطرح على بساط البحث أمور المسلمين وهمومهم «ومن لم يهتم بامور المسلمين
فليس منهم» كما يقول رسول الله(ص)، وهو فرصة مناسبة لكي يعبر فيها
المسلمون عن شجبهم لكل الحدود، والسدود، والقيود التي وضعها أعداء الاسلام
بين المسلمين. فضلاً عن كونها فرصة سانحة لفضح القوى التي تتربص بالمسلمين
الدوانر.. عبر التعبير عن وحدتهم التي تتحلّى بأروع صورها بذويان الجميع في
حركتهم المتناسقة حول بيت الله، وفي ظل الله، وفي ظلال مهبط الوحي .

ورغم أن هذه الحقيقة تُعد من أوضح الواضحات لفلسفة الحج، إلا أننا
نرتطم - وللأسف الشديد - بالمحاولات الدائبة والساعية لتهميش دور الحج..
وحصره في نطاق طقوس لاروح فيها ولا حياة!!

* * *

إن الاحرام، والتلبية، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفات... ليست طقوساً
سامدة هامة.. كما وأنها ليست شعائر ميكانيكية تفتقر الى الدلالات.

إن لشعائر الحج مداليلها العميقة.. وهي بالتالي تنطق بالمضامين البعيدة
والرائعة. ومهما أوتي الانسان من قدرة على فهم تلك المعاني بكل عمقها، ومعاشتها
بتجرد وسمو، فانه سيكون بالتأكيد قاصراً ازاء فهم أولئك الافئذ الذي كانت
بيوتهم مدارس آيات الرحمن.. وهذا الامام زين العابدين علي بن الحسين عليهما
السلام الذي حج بيت الله ماشياً يكشف لنا عن عمق تلك المضامين لفلسفة الحج..
أو قل لرحلة الروح والبدن:

* * *

ثم قال (ع): حين تنظفت، وأحرمت،
وعقدت الحج نويت أنك تنظف بنور التوبة
الخالصة لله تعالى؟ قال: لا.

قال فحين أحرمت نويت أنك حرمت
على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل؟
قال: لا.

قال فحين عقدت الحج نويت أنك قد
حللت كل عقد لغير الله؟ قال: لا.

قال: له عليه السلام، ما تنظفت، ولا
أحرمت، ولا عقدت الحج.

ثم قال (ع): له أدخلت الميقات
وصليت ركعتي الاحرام وليبيت؟ قال: نعم،
قال فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية
الزيارة؟ قال: لا.

قال: فحين صليت الركعتين نويت

فقد روي عن الامام زين العابدين
علي بن الحسين بن أبي طالب - ع - أنه
لما رجع من الحج استقبله أحد الحجاج
(الشبلي)، فقال له الامام - ع - حججت يا
شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، فقال:
- ع - أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط
الثياب واغتسلت؟؟ قال: نعم. قال: فحين
نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب
المعصية، وليست ثوب الطاعة؟ قال: لا،
قال. فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت
أنك تجردت عن الرياء والنفاق والدخول في
الشبهات؟ قال: لا.. قال: فحين اغتسلت
نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟
قال: لا.. قال: فما نزلت الميقات، ولا
تجردت عن مخيط الثياب، ولا اغتسلت.

أنك تقربت الى الله بخير الأعمال من الصلاة، وأكبر حسنات العباد؟.
قال: لا.

قال له - ع -: ما دخلت الميقات ولا لبيت؛ ثم قال له: أدخلت الحرم، ورأيت الكعبة وصليت؟.
قال: نعم.

قال: فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملة الاسلام؟ قال: لا.
قال: فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله؟ قال: لا، قال - ع -: فما دخلت الحرم، ولا رأيت الكعبة، ولا صليت..

ثم قال (ع): طفت بالبيت، ومسست الأركان وسعيت؟ قال، نعم.

قال - ع -: فحين سعيت نويت أنك هربت الى الله، وعرف ذلك منك علام الغيوب؟ قال: لا.

قال: فما طفت بالبيت، ولا مسست الأركان، ولا سعيت.

ثم قال (ع) له: صافحت الحجر، ووقفت بمقام ابراهيم - ع -، وصليت به ركعتين؟ قال: نعم؛ فصاح - ع - صيحة

كاد يفارق الدنيا بها ثم قال - ع - آه. آه. وقال: من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى، فانظر يا مسكين ولا تضيع أجر ما عظم حرمة، وتنقض المصافحة بالمخالفة وقبض الحرم، نظير أهل الآثام. ثم قال - ع -: نويت حين وقفت عند مقام ابراهيم أنك وقفت على كل طاعة. وتخلفت عن كل معصية؟ قال: لا.

قال (ع): فحين صليت ركعتين نويت أنك بصلاة ابراهيم - ع -، وأرغمت بصوتك أنف الشيطان؟ قال: لا.

قال: فما صافحت الحجر الأسود، ولا وقفت عند المقام، ولا صليت فيه الركعتين.

ثم قال له: أشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها؟ قال: نعم. قال: نويت أنك أشرفت على الطاعة، وغضضت طرفك عن المعصية؟ قال: لا.

قال: فما أشرفت عليها، ولا شربت من مائها.

قال: أسعيت بين الصفا والمروة، ومشيت وترددت بينهما؟ قال: نعم.

قال: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال: لا، قال: فما سعيت، ولا مشيت، ولا

ترددت بين الصفا والمروة.

ثم قال: خرجت الى منى؟ قال نعم.

قال: نويت أنك أمنت الناس من

لسانك وقلبك ويدك؟ قال: لا.

قال: فما خرجت الى منى.

ثم قال له: أوقفت الوقفة بعرفة؟..

وطلعت جبل الرحمة وعرفت وادي نمرة،

ودعوت الله سبحانه عند الميل

والحجرات؟... قال: نعم. قال: هل عرفت

بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه، أمر

المعارف والعلوم، وعرفت قبض الله على

صحيفتك، واطلاعه على سريرتك وقلبك؟...

قال: لا، قال(ع): نويت بطلوئك جبل

الرحمة أن الله يرحم كل مؤمن ومؤمنة،

ويتولى كل مسلم ومسلمة؟ قال: لا.

قال: فنويت عند النمرة أنك لا تأمر

حتى تأتمر، ولا تنجز حتى تنجز، قال: لا.

قال: عندما وقفت عند العلم نويت

أنها شاهدة لك على الطاعات، حافظة لك

مع الحفظة بأمر رب السماوات؟ قال: لا.

قال: فما وقفت بعرفة، ولا طلعت

جبل الرحمة، ولا عرفت نمرة، ولا دعوت،

ولا وقفت عند النمرات.

ثم قال: مررت بين العلمين، وصليت

قبل مرورك ركعتين، ومشيت بمزدلفة،

ولقطت فيها الحصى، ومررت بالمشعر

الحرام؟ قال: نعم، قال: فحين صليت

ركعتين نويت أنها صلاة شكر في ليلة عشر

تنفي كل عسر، وتيسر كل يسر؟ قال: لا.

قال: فعندما مشيت بين العلمين،

ولم تعدل عنهما يمينا وشمالا، نويت أن

لا تعدل عن دين الحق يمينا وشمالا، لا

بقلبك، ولا بلسانك، ولا بجوارحك؟ قال: لا.

قال: عندما مشيت بمزدلفة، ولقطت

منها الحصى نويت أنك رفعت عنك كل

معصية وجهل، وثبت كل علم وعمل؟ قال:

لا.

قال: فعندما مررت بالمشعر الحرام

نويت أنك أشعرت قلبك أشعار أهل

التقوى والخوف لله عز وجل؟ قال: لا.

قال: فما مررت بالعلمين، ولا صليت

ركعتين، ولا مشيت ولا رفعت منها الحصى،

ولا مررت بالمشعر الحرام.

ثم قال: وصلت منى ورميت

الجمرة، وحلقت رأسك، وذبحت هديك،

وصليت في مسجد الخيف، ورجعت الى

مكة، وطفيت طواف الأفاضة؟ قال: نعم.

قال: فنويت عندما وصلت منى،

ورميت الجمار أنك بلغت الى مطلبك، وقد
قضى ربك لك كل حاجتك؟
قال: لا.

قال: فعندما رميت الجمار نويت أنك
رميت عدوك إبليس، وعصيته بتمام حجك
النفيس؟ قال: لا.

قال: فعندما حلقت رأسك نويت أنك
تظهرت من الأدناس، ومن تبعة بني آدم،
وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك؟ قال:
لا.

قال: أفعدما صليت في مسجد
الخير نويت أنك لا تخاف الا الله عز وجل
وذنبك، ولا ترجو الا رحمة الله تعالى؟ قال:
لا.

قال: فعندما ذبحت هديك نويت أنك
ذبحت حنجرة الطمع بما تمسكت بحقيقة
الورع، وأنتك اتبعت سنة ابراهيم - ع -

* * *

بذبح ولده وثمره فؤاده وريحانة قلبه
وحاجة سنته لمن بعده، وقربه الى الله تعالى
لمن خلفه؟ قال: لا.

قال: فعندما رجعت الى مكة، وطففت
طواف الافاضة نويت أنك أفضت من
رحمة الله تعالى، ورجعت الى طاعته،
وتمسكت بوجهه، وأديت فرائضه، وتقربت
الى الله تعالى؟ قال: لا.

قال: له زين العابدين - ع - فما
وصلت منى، ولا رميت الجمار، ولا حلقت
رأسك، ولا ذبحت، ولا أديت نسكك، ولا
صليت في مسجد الخيف، ولا طفت طواف
الافاضة، ولا تقربت، أرجع فانك لم تحج،
فطفق (الشبلي) يبكي على ما فرط في حجه
وما زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة
ويقين.

وهكذا ينبغي أن نفهم الحج.. وهكذا ينبغي أن نعيشه ونعايشه: وإلا حق
القول علينا: ما أكثر الضجيج.. وأقل الحجيج!

التحرير

الفرق بين علوم القرآن والتفسير

الشيخ محسن الراكعي

ويقول الامام البلاغي، في معرض بيان الحاجة الى التفسير، ان للحاجة اليه مقامات، نذكر منها ثلاثة مقامات - تعيننا في فهم دور علم التفسير في البحوث القرآنية، والفارق بينه وبين علوم القرآن - واليك فيما يلي ملخصها:

المقام الأول: في مفردات ألفاظه،

وبيان معناها بالعربية فيرجع في التفسير لمفردات الفاظه الى ما يحصل به الاطمئنان والوثوق. من مزاوله علم اللغة العربية، والتدبر في موارد استعمالها في كلام العرب».

المقام الثاني: يحتوي القرآن على

ارقي انحاء البلاغة العربية، وتفننها بمحاسن المجاز والاستعارة والكناية

التفسير في اللغة: راجع الى

معنى الاظهار والكشف، واصله

في اللغة التفسر، وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء، فكما ان الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه»^(١).

فيكون معنى التفسير اصطلاحاً:

علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان معانيه، واستخراج احكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة، والنحو، والتصريف، وعلم البيان، واصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة اسباب النزول والناسخ والمنسوخ»^(٢).

وغيرها مما كان مأنوس الفهم، في عصر النزول، غير ان عوامل تاريخية أدت الى اختلاط الامم الأخرى بالعرب، فتغير اسلوب الكلام العربي في عامة الناس، فعاد ذلك لدى العامة يحتاج في معرفته الى التعلّم والتدرب.

فالحاجة الى التفسير الكشف عن هذه الاسرار والنكت البلاغية المستعملة في القرآن.

المقام الثالث: في معرفة شأن النزول، فقد جاء في القرآن شيء كثير من الالفاظ العامة التي يراد بها الخاص، أو التي هي نصّ في خاصّ، باعتبار نزولها في شأنه وغير ذلك مما كان معروفاً في عصر نزوله، ثم صارت اسباب الخفاء تختلّسه شيئاً فشيئاً وتجعل ضده.

والمفزع في تفسير ذلك هو ما يحصل به العلم من اجماع المسلمين في الرواية للتفسير، أو في الرواية عن الرسول في الدلالة على من يفرع إليه بعده في تفسير كتاب الله كحديث الثقلين المتواتر القطعي بين الفريقين:

اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض^(٢).

من كل هذه النصوص اتضح لنا ان التفسير هو تناول النصّ القرآني ومحاولة فهم الآية على وجهها، واستكشاف المقاصد القرآنية من خلال الآيات والنصوص.

ولكن علوم القرآن لا تتناول النصّ القرآني بالبحث المباشر، فليس علم القرآن محاولة فهم لمفردات الآيات القرآنية وتفصيلها.

وانما علوم القرآن «مجموعة البحوث القرآنية العامة التي لا يستغني عنها الباحث القرآني في درك معاني آيات الكتاب وفهم حقايقها».

والمثال على ذلك فكرة التشابه والمحكم فان عالم القرآن يتناول بحث التشابه والمحكم، باعتباره ظاهرة قرآنية تستوجب البحث والتحقيق ليُعلم حقيقة المحكم والتشابه وماهيتهما ثم آثارهما واحكامهما.

فليس هذا تناولاً لآية قرآنية مخصوصة، ولا يدور البحث حول نصّ قرآني معيّن، وانما موضوع البحث ظاهرة قرآنية عامة، يتوقف على تحليلها وتحقيقها البحث التفسيري.

ومن هنا تدرك العلاقة الوثقى بين

هذه الظاهرة « المحكم والمتشابه » وتمهّد له الأرضيّة الكافية في مجال فهم المفردات القرآنية والنصوص .

البحث التفسيري وعلوم القرآن فعلوم القرآن هي التي ترفع عن الباحث التفسيري مؤونة الجهد والتحقيق عن مثل الهوامش:

(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢: ١٤٧ .

(٢) نفس المصدر ١: ١٣ .

(٣) الآء الرحمن ١: ٣٢ - ٤٧ .

آيات الشهادة على الوصية في السفر .. فيمن نزلت ؟

السيد جعفر مرتضى العاملي

من بعد الصلاة، فيقسمان بالله إن ارتبتم، لا نشتري به ثمناً، ولو كان ذا قربي، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الأثمين.

فإن عثر على أنهما استحقا إثماً، فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان؛ فيقسمان بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا، إنا إذن لمن الظالمين.

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

الآيات النازلة.

قال الله تعالى في كتابه الكريم:

(يا أيها الذين آمنوا شهدوا بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض، فاصابكم مصيبة الموت، تحبسونهما

أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين^(١).

شأن النزول في الروايات:

وقد رويت في شأن نزول هذه الآيات الشريفة الرواية التالية:

خرج تميم الداري، وابن بدي، وابن أبي مارية في سفر، وكان تميم الداري مسلماً، وابن بدي، وابن أبي مارية نصرانيين.

وكان مع تميم الداري خُرُج له، فيه متاع، وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة، اخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع. فاعتلّ تميم الداري علةً شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بدي، وابن أبي مارية، أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته. فقدمَا المدينة، وقد أخذَا من المتاع «الآنية والقلادة»، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته.

فافتقد القوم الآنية والقلادة. فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً، أنفق فيه نفقه كثيرة؟!

فقالا: لا، ما مرض إلا أياماً قلائل.

قالوا: فهل سُرِق منه شيء في سفره

هذا؟

قالا: لا.

قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟

قالا: لا.

قالوا: فقد افتقدنا أفضل شيء كان

معه، آنية منقوشة بالذهب، مكللة بالجواهر، وقلادة.

فقالا: ما دفع إلينا، فقد أديناه

إليكم.

فقدموهما إلى رسول الله(ص).

فأوجب رسول الله(ص) عليهما اليمين، فحلفا؛ فخلا عنهما. ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما. فجاء أولياء تميم إلى رسول الله(ص) فقالوا: يا رسول الله، قد ظهر على ابن بدي، وابن أبي مارية، ما ادعيناه عليهما.

فانتظر رسول الله(ص) من الله عز وجل الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهداء بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض).

فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر، ولم يجد المسلمین (فاصابكم مصيبة

الموت تحبسونهما من بعد الصلاة،
فيقسمان بالله - إن ارتبتم -: لا نشترى
به ثمناً، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم
شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين).

فهذه الشهادة الأولى التي جعلها
رسول الله (ص).

(فإن عثر على أنهما استحقاً إثماً)
أي أنهما حلفا على كذب (فآخراَن يقومان
مقامهما) يعني من أولياء المدعي.

(من الذين استحق عليهم
الاوليان، فيقسمان بالله). يحلفان بالله:
أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما
قد كذبا فيما حلفا بالله.

(لشهادتنا أحق من شهادتهما،
وما اعتدينا، إنا إذا لمن الظالمين).

فأمر رسول الله (ص) أولياء تميم
الداري: أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به.
فحلفوا: فأخذ رسول الله (ص) القلادة
والأنية من ابن بيدي. وأبن أبي مارية،
وردهما إلى أولياء تميم الداري.

(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة
على وجهها، أو يخافوا: أن ترد إيمان
بعد أيمانهم)^(٢).

* * *

المناقشة:

ونقول:

إن هذه الرواية لا يمكن أن تصح،
ولا ريب في حدوث تحريف وتصرف فيها، ولا
ندري إن كان ذلك عن عمد، أو عن غير عمد.
ومستندنا في ذلك عدا عن
سقوطها، من حيث السند عن الاعتبار، هو
الامور التالية:

أولاً: إن تميم الداري الذي كان
راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين^(٣) قد
قدم إلى رسول الله (ص) في المدينة في سنة
تسع.

وقد عاش بعد رسول الله (ص)
سنوات طويلة، وقد نصبه عمر وهو خليفة،
لكي يقصّ على الناس - في مسجد رسول
الله (ص) - ثرّهات بني إسرائيل. وكان أول
من أحدث القصص، فكان يفعل ذلك كل
يوم جمعة قبل الصلاة فاستزاده يوماً آخر
فزاده فلما تولى عثمان زاده يوماً آخر،
أيضاً^(٤).

وتحول بعد قتل عثمان إلى الشام،
ونزل بيت المقدس^(٥)!!

وأما عن موته، فيقولون: إنه كان

سنة أربعين. ويقال وجد على بلاطة قبره: مات سنة أربعين^(١).

وعلى هذا.. فلا يصح ما ذكرته الرواية المتقدمة من أنه قد مات في حياة رسول الله (ص). فإن ذلك يخالف ما هو الثابت بالنصوص الكثيرة في مختلف الكتب الحديثية، والتاريخية والرجالية، والتي تحكي لنا بعضاً من مواقفه وسلوكياته بعد وفاة النبي (ص)، الأمر الذي لا يمكن تكذيبه أو التشكيك فيه كله، لأجل هذه الرواية.

وثانياً: ليس في الرواية. أن النصرانيين قد شهدا بالوصية، بل فيها: أنهما قد أوصلا المال إلى الورثة. مع أن الآية إنما تتحدث عن شهادتهما بحال يوصي به الميت في حال السفر لأحدٍ من الناس، وارثاً كان أو غيره^(٢).

ولا مجال للاصغاء إلى دعوى البعض بأنه قد اجتمع في النصرانيين الوصفان: الوصاية والشهادة^(٣).

إذ ليس في الرواية لا وصاية، ولا شهادة على وصية، بل غاية ما يستفاد منها: الشهادة بمقدار التركة، لا أكثر. والرواية التي تصرح بوصايتهماسيأتي ما

فيها.

كما أن مفاد الرواية هو أن أولياء الميت قد أدعوا على الرجلين الخيانة في الأمانة، التي حملها لهم، ولم يكن لهم بينه، فأنكر الرجلان ذلك، وحلفا على عدمه وأن المال لا يزيد على ما أدياه^(٤).

وثالثاً: إن هذه الآية بالاضافة إلى أنها لا تنطبق على الآية كذلك هي لا تنسجم مع قواعد الترافع، حيث إنها تقول:

إن النزاع قد حسم أولاً بحلف الرجلين، فتجد يد الدعوى بعد هذا لا يسمع ولو أغمضنا النظر عن ذلك - لما سنذكره بعد قليل - فإنه في الترافع الثاني إنما تطلب البينة أولاً من أولياء الميت، فإن لم يأتوا بها حلف النصرانيان المدعى عليهما.

وبعبارة أخرى: إن ظهور القلادة والآنية إن كان على نحو لا يدفع احتمالات كون يدهما عليهما شرعية، فهذه دعوى جديدة تطلب فيها البينة من أولياء الميت، واليمين على من أنكر وهما النصرانيان؛ فإن نكلا جرت قواعد النكول واحكامه.

وإن كان على نحو يجعل يدهما يداً

الحق.

ونقول:

أولاً: إن الرواية التي استند إليها هذا التوجيه تختلف في كثير من النقاط عن الرواية الأنفة الذكر، ككونها تجعل تميماً الداري أحد الشاهدين النصرانيين، والميت هو رجل آخر، فمن يعتقد: أن الرواية الثانية متنافية مع الأولى، فلا يحق له أن يجعل أحدهما قرينة على ظهور الأخرى.

وثانياً: إن هذا التوجيه لم يحل لنا اشكال تطبيق الرواية للآية الكريمة على المورد المدعى، حيث ذكرت: أن النبي(ص) حينما رفع أولياء الميت أمرهم إليه انتظر الحكم في ذلك من الله سبحانه، فأنزل الله سبحانه، آيات الشهادة على الوصية في السفر، فأحلف(ص) أولياء الميت فحلفوا فانتزع القلادة والآنية من النصرانيين، ودفعهما إليهم.

ومن الواضح: أنه إذا كان النصرانيان يدعيان شراء المتاع من تميم، فقد كان اللازم هو أن يحكم(ص) عليهما منذ البداية بقواعد الترافع، فيطلب البينة منهما، فإن لم تكن فإن اليمين على من

عادية على جميع الأحوال، فلا حاجة إلى اليمين، ولا إلى البينة، بل يأخذهما الرسول منهما ويعطيهما لأصحابهما وهم أولياء الميت.

وهكذا يتضح: أن الرواية كما لا تتلاءم مع الآية كذلك هي لا تنسجم مع القواعد المقررة في المرافعات.

محاولة دفاع وتوجيه:

هذا.. وقد بذلت محاولة لجعل الرواية منطبقة على قواعد المرافعات، على اعتبار: أن هذه دعوى جديدة غير التي حلف عليها النصرانيان أولاً. وذلك لأنه لما ظهرت القلادة عندهما - ادعيا أنهما قد اشترياهما من الميت - كما ورد في غير هذا الخبر^(١٠) وحينئذ فيتوجه اليمين على أولياء الميت المنكرين لذلك. ولعلمهم يستندون في حلفهم وانكارهم إلى أمارات أفادتهم القطع، أو إقرار سمعوه من النصرانيين دون أن يشعر بذلك، أو لكون النصرانيين قد أقرّا بذلك لبعض الثقات عندهم. أضف إلى ذلك: أنه إذا ظهرت الخيانة في الامانات فلا يبقى ليمين الأمين اعتبار، بل يرجع اليمين إلى صاحب العين في إثبات

أنكروهم ورثة الميت.

نص آخر لا يقل إشكالا عما

سبقه:

وبعد ما تقدم فإن النص الذي أشار إليه صاحب «الجواهر» في محاولته السابقة لا يحل المشكلة، وإن كان لا يرد عليه الاشكال الوارد حول بقاء تميم الداري حياً بعد وفاة رسول الله (ص)، وحتى سنة أربعين. ونفس الشيء يقال بالنسبة للنص الآخر الذي يذكر في مصادر أخرى غير شيعية، فإنه وإن كان لا يرد عليه الاشكال المتقدم، إلا انه يبقى غير منسجم مع الآية، ولا يصلح أن يكون هو شأن نزولها، كما هو المدعى..

وهذا النص هو كما يلي:

ذكر الطوسي (ره) وغيره في تفسير آيات الشهادة على الوصية في السفر، قالوا: ذكر الواقدي، وأبو جعفر بن جرير الطبري على ما يظهر^(١): أن سبب نزول هذه الآية، قال أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم الداري، وأخوه نصرانيين، وكان متجرهما إلى مكة، فلما هاجر رسول الله (ص) يريد المدينة، قدم ابن أبي مارية، مولى عمرو بن العاص

فلماذا ينتظر الرسول (ص) نزول

الآية، وكيف نزلت الآية، ولم تتعرض لمورد الحاجة بل ذكرت حكماً لموضوع آخر، وهو الشهادة على الوصية في السفر، حيث لا يوجد مسلمون يشهدون فعل إحلافهم على الوصية، حين ظهور امارات الخيانه من الشاهدين النصرانيين، من الاحكام التعبدية الخاصة بهذا المورد، ولا تتعداه إلى غيره، بل تجرى الأمور في غيره على القواعد العامة الأخرى - كقاعدة: البينة على المدعي واليمين على من انكر.

وثالثاً إن قوله تعالى: (ذلك أدنى

أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا: أن ترد أيمان بعد أيمانهم وا تقوا الله...).

يدل على أن اليمين إنما حكم فيها بالرد، وأن الدعوى واحدة لا تزال مستمرة، وذلك يؤيد أن يكون حكماً خاصاً في مورده، وليس من قبيل دعوى جديدة يحكم فيها بالبينات والأيمان من جديد.

***

المدينة، وهو يريد الشام تاجراً فخرج هو وتميم الداري، وأخوه عدي، حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية، فكتب وصيته بيده، ودسها في متاعه، وأوصى إليهما، ودفع المال إليهما وقال: أبلغا هذا أهلي.

فلما مات فتحا المتاع، وأخذوا ما أعجبهما منه، ثم رجعا بالمال إلى الورثة. فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم، ونظروا إلى الوصية، فوجدوا المال فيها تاماً، فكلّموا تميماً وصاحبه، فقالا: لا علم لنا به. وما دفعه إلينا أبلغناه كما هو.

فرفعوا أمرهم إلى النبي (ص) فنزلت هذه الآية [يعني: آية الشهادة على الوصية في السفر] ثم ظهر على إناء من فضة منقوش مذهب معهما، فقالوا: هذه من متاعه.

فقالوا: اشتريناه منه؛

فارتفعوا إلى رسول الله (ص)؛ فنزلت قوله تعالى: (فإن عثر على أنهما استحقا إثماً...)، الآية.

فأمر رسول الله رجلين من أهل هذا البيت أن يحلفا على ما كتما وغيبا؛ فحلف

عبد الله بن عمرو، والمطلب بن أبي وداعة فاستحقا.

ثم إن تميماً أسلم وتابع رسول الله (ص) وكان يقول: صدق الله، وبلغ رسول الله، أنا أخذت الاناء.

وعند غير الطوسي: أن الذي حلف هو عمرو بن العاص، ورجل آخر. وثمة اختلافات يسيرة أخرى بين النصوص لا أهمية لها^(١٢).

وفي نص آخر في مصادر أخرى مطولاً تارة ومختصراً أخرى ذكر ما هو قريب من النص المذكور آنفاً، غير أنه قال: إنهما باعا (جام الفضة) بألف درهم، فأخذ كل واحد منهما خمس مئة. ثم إنه لما أسلم تميم تأثم من ذلك، فأتى أهل الميت، وأخبرهم الخبر، وأدى إليهم خمس مئة درهم.

فاشتكوا عدياً إلى رسول الله، فسألهم البينة، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوا عدياً بما يعظم على أهل دينه، فحلف، فأنزل الله:

(يا أيها الذين آمنوا شهداء بينكم) إلى قوله: (أن ترد أيما بعد توكيدها).

فقام عمرو بن العاصي، فحلفا،
فنزعت الخمس مئة درهم من عدي بن
بداء.

ولكن الترمذي قد ذكر: أن الميت
إنما كان مولى لبني هاشم. وعند القرطبي:
أن ذلك الرجل قد مات وهم في سفرهم إلى
أرض النجاشي، في السفينة؛ فرموه في
البحر^(١٢).

المناقشة:

ونقول: ان هذه الروايات، وإن لم
يرد عليها: أن تميم الداري عاش بعد
رسول الله (ص) سنوات طويلة، ولكن سائر
الايرادات على الرواية الاولى، تبقى على
حالتها هنا أيضاً.

مؤاخذات أخرى:

هذا بالاضافة إلى مؤاخذات
أخرى، نشير منها إلى ما يلي:

١- إن راوى هذه الرواية إنما
يرويه عن أسامة بن زيد، عن أبيه. ومن
المعلوم: أن زيد بن حارثة قد استشهد في
سنة ثمان للهجرة، أي قبل قدوم تميم
الداري إلى المدينة، واسلامه، وقبل نزول

سورة المائدة، التي وردت فيها الآيات
المدعى نزولها في هذه المناسبة بسنة
واحدة^(١٤).

كما أنهم يقولون: إن هذه السورة
قد نزلت دفعة واحدة^(١٥).

٢- إن الرواية تصرح بأن القضية
قد حصلت قبل أن يسلم تميم الداري،
الذي كان راهب فلسطين وعابدها؛ فان
اخذنا بالرواية التي تقول: إنه قدم إلى
النبي (ص) في مكة قبل الهجرة، فأسلم
ورجع إلى بلاده، ثم عاد في سنة تسع
لهجرة، كما قواه بعض العلماء^(١٦) - وإن
كنا لا نوافقه على ذلك -.

فإن الرواية لا يمكن أن تصح: لأن
تميماً حين حدوث القضية - التي تصرح
بأن حدوثها قد كان بعد هجرة النبي (ص)
إلى المدينة - مسلماً، مع أن الرواية تصرح
بكفره حينئذٍ.

وإن اخذنا بالرواية التي تقول: إن
تميماً أقدم إلى المدينة في سنة تسع، واسلم
حينئذٍ مع الأخذ بنظر الاعتبار: أن سورة
المائدة التي وردت فيها الآيات المذكورة قد
نزلت في سنة تسع أيضاً. فلا يصح ما
يظهر من الرواية من أن تميماً كان حين

كفره يعيش بين المسلمين، وكان متجره إلى مكة.. إذ أنه لم يكن قبل قدومه في المدينة، وإنما كان في فلسطين^(١٧).

٣- بالنسبة لما ذكره الترمذي من أن الميت كان مولى لبني هاشم، فلماذا يحلف عمرو بن العاص، أو ولده عبدالله، أو المطلب ابن أبي وداعة، أو عدي بن بداء؛ فإنهم لا ربط لهم ببني هاشم، لا من قريب، ولا من بعيد.

٤- إن المقارنة بين نصوص رواية الكافي، ورواية الواقدي وابن جرير، وكذا النص الأخير للرواية، وغير ذلك مما ذكرته المصادر المختلفة يوضح مدى التناقض والاختلاف فيما بينها، الأمر الذي يوضح وجود تحريف وتصرف في الرواية، فلا يمكن الاعتماد عليها قبل معرفة مواضعه ومواقعه.

٥- إن الرواية الأخيرة التي لم ترد إلا في مصادر غير الشيعة - بالإضافة إلى أنها تشارك تبنك الروایتين فيما يرد عليهما من اشكالات ، سوى الايراد الذي يتحدث عن بقاء تميم حياً إلى سنة أربعين - نعم، بالإضافة إلى ذلك - فأنها لم تتضمن إلا شكوى واحدة، وهي تلك

التي تقدموا بها حين ظهور الخيانة، بعد أن اسلم تميم الداري، وتأثم من اكل الخمس مئة درهم على ورثة الميت، فأخبرهم بحقيقة الأمر، وأرجع إليهم المال. فلما لم يعترف لهم الرجل الآخر بشيء، اشتكوا عليه إلى الله (ص).

فهذه الرواية لا يمكن أن تكون مورداً للآية؛ إذ ليس فيها وصية ولا شهادة عليها، ولا أخلاف للشاهدين. بل لم يكن سوى منكر واحد، وهو رفيق تميم الداري.

٦- إن رواية الواقدي وابن جرير قد ذكرت: أن آية الاشارة على الوصية في السفر قد نزلت حين الخلاف الأول. ثم وبعد أن ظهر أمر الخيانة واقام الورثة الدعوى الثانية عند رسول الله (ص) نزلت الآية الثانية. فيكون قد حدث فاصل زمني طويل بين نزول هذه الآية ونزول تلك. مع أن ظاهر التفريع بالفاء في قوله تعالى: (فإن عثر على أنهما استحقا إثماً...) ثم التحدث عن الشاهدين بلفظ الضمير في قوله (فأخراهم يقومان مقامهما) وفي (شهادتهما). هو نزول الآية في مقام واحد. إذ لا يصح أن تقول اليوم جاء زيد

ثم تقول بعد شهر: «ومعه ولده». مثلاً. هذا .. بالاضافة إلى ما اشرنا إليه آنفاً من أن ثمة من يقول: إن سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة.

كما أن صريح رواية الكافي وسائر الروايات. هو نزول الايتين معاً حين ظهور الخيانة.

ملاحظات أخرى على

الروايات:

وبعد.. فإننا نصيف إلى جميع ما تقدم: أن ثمة ملاحظات أخرى على مضمون تلك الروايات، من شأنها أن تزيد من احتمالات التحريف والتصرف فيها. وإن كان يمكن تحمل الاعذار لها. ونذكر من هذه الملاحظات:

الف: لقد ذكرت رواية الواقدي، وابن جرير: أنه «كتب وصيته بيده، ودسّها في متاعه، وأوصى إليهما، ودفع المال إليهما».

فما معنى الجمع بين كتابة وصيته واخفائها، ثم وصيته إليهما؟ وإذا كان قد أوصى إليهما، فكيف شهدا على الوصية كما تنص عليه الآية الشريفة، فهل يكون

المدعي للوصاية هو الشاهد عليها. وهل يستطيع أحد معرفة الوصية الحقيقية - والحال هذه - أهى التي دسها في متاعه، أم وصايته إليهما.

ب: إن نفس الرواية الآتية الذكر تصرّح بأن هذه القضية قد حصلت قبل أن يسلم تميم الداري، ثم إنه لما أسلم قال: صدق الله، وبلغ رسوله، أنا أخذت الأثاء.

يقول هذا مع أن ما فعله النبي(ص) قد جاء وفق أصول الترافع، وقواعده، باعتبار: أن البيئة على المدعي، واليمين على من انكر، أو أنه جاء وفق أصول الشهادة على الوصية، كما نصت عليه الآية، لو سلم انطباق الآية على المورد. ولم يصدر منه(ص) إخبار غيبي بمصير المال المدعى، ولا كشف عن حال السارقين، فما معنى تمدّح تميم المتضمّن للتلميح إلى حصول كشف، وإخبار عن أمرٍ مخبأٍ ومستور.

ج: إن مراجعة الأسئلة التي وجهها الورثة إلى النصرايين - كما في رواية الكافي - لا تكفي لتأكيد ظنهم بحصول الخيانة، لعدم انحصار ما جرى للميت

بأسئلتهم تلك، فلعل ما افتقدوه قد ضاع
من صاحبهم قبل موته، ولعلّ، ولعلّ.

التركيز على شخصية تميم

الداري:

ونلاحظ على بعض ما ذكر أخيراً من
الروايات: أنها تحاول التركيز على
شخصية تميم الداري، وحاولت إشارة
الاعجاب بشخصيته، فهو يردّ المال إلى
الورثة، وهو يتأثم مما صدر منه، وهو
يمتدح الله ورسوله على الصدق والإبلاغ..

وتميم الداري هو ذلك الرجل العزيز
على قلوب أولئك الذين يعجبهم الأخذ عن
أهل الكتاب، ويروق لهم تعظيم أعوان
السلطان الذين لعبوا دوراً كبيراً في دس
الاسرائيليات، والترهات في التراث
الاسلامي بواسطة القصص الذي
مارسوه سنين طويلة، وساهموا في كل هذا
الضياغ عن صراط الحق، وعن هدى الله..

وفي أبعاد الناس عن الثقل الآخر وهم أهل
البيت (ع)، وشوّهوا وحرفوا المعاني
والمرامي القرآنية، واستبدلوا ذلك بأحكام
الجاهلية، وضلالات الأهواء، وتزيينات
الشياطين.

الكلمة الأخيرة:

وبعد ما تقدم.. فإن هذه الروايات
وإن كانت لا تطابق الآيات في مضمونها
وفي أحكامها.. ولا يمكن أن تكون الآية قد
نزلت لتكون الحكم الذي يراد تطبيقه على
نفس المورد الحاضر الذي تضمنته الرواية
إلا أن من الممكن أن يكون حدوث أمر
كهذا في السفر- وإن كنا لم نستطع الجزم
بتفاصيله - ثم خيانة الامناء على إيصال
المال لوارثه، داعياً لنزول آيات تعالج
موضوع موت المسلم في السفر، إذا لم يجد
مسلياً يشهد على وصيته، حيث تكون
الافكار قد تهيأت لقبول هذا الحكم
المفترض، ولا ترى فيه شيئاً من الهجنة ولا
الغربة.. وإن كانت نفس القضية الواقعة
قد عالجها الرسول، وفق قواعد أخرى
تنطبق عليها، ولا يصح معالجتها
بمضمون الآية نفسها.

والحمد لله وصلاته وسلامه على
عباده الذين اصطفى محمد وآله
الطاهرين.

* * *

(٥) تهذيب الكمال ٤: ٣٢٦ و ٣٢٧، وتهذيب

التهذيب ١: ٥١١، وتهذيب الاسماء ١:

١٣٨، وسير اعلام النبلاء ٢: ٤٤٣،

والاصابة ١: ١٨٤ وراجع: اسد الغابة ١:

٢١٥ وخلاصة تهذيب الكمال: ٥٥ والطبقات

الكبرى ٧: ٤٠٩ وتهذيب تاريخ دمشق ٣:

٣٤٧، ٣٥٣ وعمدة القاري ١٤: ٧٦.

(٦) سير اعلام النبلاء ٢: ٤٤٨، وتهذيب التهذيب

١: ٥١٢ وخلاصة تهذيب الكمال:

٥٥.

(٧) وقد رأيت: أن صاحب الجواهر قد أشار إلى

هذا اليراد أيضاً، فراجع كتابه ٢٨: ٣٥١.

(٨) تفسير القرآن العظيم ٢: ١١١.

(٩) وقد رأيت أن العسقلاني قد ذكر هذا أيضاً،

فراجع: فتح الباري ٥: ٣٠٩.

(١٠) راجع على سبيل المثال: جواهر الكلام ٢٨:

٣٥١ راجع: التبيان ٤: ٥٠ ومجمع البيان

٣: ٢٥٩ و ٢٦٠.

(١١) فإن الإمام الباقر(ع) يروي عن اسامه بن

زيد عن أبيه، ولعل اضافة كلمة «(ع)» قد

جاءت من النسخ، لكتاب التبيان، ثم جاء

صاحب «مجمع البيان» الذي اعتمد في

كتابه على التبيان بصورة رئيسية فتروم أنه

الامام الباقر(ع)، وكذا بالنسبة لغير مجمع

البيان أيضاً.

(١٢) راجع: التبيان للشيخ الطوسي ٤: ٤٢ -

٤٧، وراجع: مجمع البيان ٣: ٢٥٦ و ٢٥٩

وجوامع الجامع ١١٩ و ١٢٠ وكنز العرفان

٢: ٩٦ وزبدة البيان: ٤٧٧ وتفسير نور

الثقلين ١: ٥٦٨ و ٥٦٩، وراجع: أقمى

(١) المائدة: ١٠٦ - ١٠٨.

(٢) الكافي ٧: ٥ و ٦، تفسير القمي ١: ١٨٩ و

١٩٠ نحوه وراجع المصادر التالية: تفسير

البرهان ١: ٥٠٧ و ٥٠٨، والوسائل ٦: ٢١٢

و ٢١٤، وجواهر الكلام ٢٨: ٣٥٠ و ٣٥١،

والحدائق ٢٢: ٤٩٥، وتفسير نور الثقلين ١:

٥٦٧ و ٥٦٨، وراجع: تفسير الصافي ٢: ٩٥

و ٩٦، ومسالك الافهام إلى آيات الاحكام ٣:

١٢٠ و ١٢١، والوافي ١٣: ٩ وذكره أيضاً في

تفسير الميزان ٦: ٢١٣ و ٢١٤، ومن وحي

القرآن ٨: ٢٦١ - ٢٦٣.

وعن رسالة المحكم والمتشابه للسيد

المرتضى: ٤٩.

(٣) راجع مكاتيب الرسول ٢: ٤٨٩، والإصابة

١: ١٨٤.

(٤) راجع: المصنف للصنعاني ٣: ٢١٩، وتاريخ

المدينة، لابن شبة ١: ١١ و ١٢ وراجع: ١٠

و ١٥ وراجع: سير اعلام النبلاء ٢: ٤٤٦

وتهذيب دمشق ٢: ٣٦٠.

وحول: أن عمر أمره بالقصص، وأنه أول

من قص راجع: صفة الصفوة ١: ٧٢٧،

واسد الغالة ١: ٢١٥، وتهذيب الاسماء ١:

١٣٨، ومسنند أحمد ٣: ٤٤٩، مجمع

الزوائد: ١٨٩ و ١٩٠ والمفصل في تاريخ

العرب قبل الاسلام ٨: ٣٧٨ و ٣٧٩، ويقول:

إنه تعلم ذلك من اليهود والنصارى. وفي

هامشه عن بعض من تقدم وعن طبقات ابن

سعد ١: ٧٥. ونقله البعض أيضاً عن:

القصاص والمذكرين: ٢٢ و ٣٢، وعن الضوء

البيان ٢: ١٧٢ وجامع البيان ٧: ٧٥ و٧٦،
وراجع أيضاً: الدر المنثور ٢: ٣٤٢ عن ابن
جرير، وابن المنذر، عن عكرمة وفيه: أن
الرجل الآخر هو عدي بن بداء.
(١٣) راجع: جامع البيان ٧: ٧٥ و٧٦، والدر
المنثور ٢: ٣٤١ الترمذي وضعفه، وعن ابن
جرير، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه،
وابن الشيخ، وابن مردويه، وأبي نعيم في
المعرفة، من طريق أبي النضر الكلبى، عن
بازان، عن ابن عباس.

(*) وراجع: الكشف ١: ٦٨٧ و٦٨٨، ولباب
التأويل ١: ٥٠٠، ٢: ٥٠١ و٥٠٣، والجامع
الصحيح للترمذي ٥: ٢٥٨ و٢٥٩، ومدارك
التنزيل (مطبوع بهامش لباب التأويل) ١:
٥٠٠ و٥٠٢، وغرائب القرآن (مطبوع
بهامش جامع البيان) ٧: ٦٦ و٦٧ و٧٢ و
٧٣، والتفسير الكبير ١٢: ١١٤، ١١٩ و
١٢٠. وادعى الاتفاق على أن سبب النزول
هو ما ذكرته هذه الرواية، وفتح الباري ٥:
٣٠٨ و٣٠٩ واقضية رسول الله (ص): ٥٩١
- ٥٩٢، وعمدة القاري ١٤: ٧٦، والجامع
لاحكام القرآن ٦: ٣٤٦ و٣٤٧، وتفسير المنار
٢١٦ و٢١٧.
ونذكره مختصراً في عدد من المصادر

المتقدمة وفي سنن أبي داود ٢: ٣٠٧ و٣٠٨،
واسباب النزول للواحدي: ١٢١ و١٢٢ وسير
اعلام النبلاء ٢: ٤٤٤ ولباب النقول: ٩٧
وصحيح البخاري كتاب الوصايا ٢: ٨٧
وراجع: الاصابة ١: ١٤٠ و١٤١، ١٨٤ و٢:
٤٦٧ واسد الغابة ٣: ٣٩٠ و٣٩١، وراجع
١: ١٦٩ وتهذيب تاريخ دمشق ٣: ٣٥٧ و
٣٥٨ وتفسير القرآن العظيم ٢: ١١٢ و١١٣
والسنن الكبرى ١٠: ١٦٤ و١٦٥ واحكام
القرآن للجصاص ٢: ٤٩٠. وذكر في الدر
المنثور ٢: ٣٤٢ مختصراً أيضاً عن بعض من
ذكرنا وعن أبي المنذر والنحاس والطبراني،
وابن الشيخ، وابن مردويه.
(١٤) راجع: حول أن سورة المائدة كانت من آخر
ما نزل: الدر المنثور ٢: ٢٥٢ عن أحمد،
وأبي عبيد في فضائله، والنحاس في ناسخه،
والنسائي، وابن المنذر، والحاكم وصححه،
وابن مردويه، والبيهقي في سننه، والترمذي
وحسنه، وسعيد بن منصور، وابن جرير.
(١٥) الدر المنثور ٢: ٢٥٢، روى ذلك عن أحمد،
وعبد بن حميد، والطبراني، وابن جرير،
محمد بن نصر في الصلاة، وأبي نعيم في
دلائل النبوة، والبيهقي في شعب الإيمان.
(١٦) مكاتيب الرسول ٢: ٤٨٩ و٤٩٠
(١٧) راجع المصدر السابق.

ابن عباس : مَدْرَسَتُهُ وَمَنْهَجُهُ فِي التَّفْسِيرِ

الاستاذ حسن السعيد

مفسراً لكتابه، يقول تعالى: (كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)^(١) إذ كان الرسول المفسر الأول، يبين المجمل من القرآن. وهذا رجل يسأل الرسول يقول: أرأيت قول الله: (كما أنزلنا على المقتسمين) فيقول الرسول: اليهود والنصارى. فيقول الرجل: (الذين جعلوا القرآن عضين) ما عضين؟ فيقول الرسول: «آمنوا ببعض وكفروا ببعض»^(٢). وقراءة سريعة لدور الرسول الكريم(ص) في هذا الاتجاه، يتضح لنا بشكل جلي أنه كان امام المفسرين الأول، ورأئدهم الأمثل، وهو الذي أنار لهم

لاتزال البحوث والدراسات القرآنية تتوالى، لاثراء حركة الفكر الاسلامي. ورغم أنها قد قطعت شوطاً مهماً، في هذا المضمار، إلّا انها لم تلبث مشدودة بقوة الى البدايات، التي اضطلع بمهمة القيام بها ثلة من الصحابة والتابعين، في محاولة رائدة ومبكرة، لارساء اسس علوم القرآن، وتثبيت معالمها، وتحديد منهجيتها.

وكان من الطبيعي أن يكون أول ما يُدَوَّن من «علوم القرآن» هو «علم التفسير»، إذ هو الأصل في فهم القرآن وتدبره، وعليه يتوقف استنباط الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام^(٣) كما وأن من الطبيعي أن يكون أمين الله على وحيه

أول باحث يمثل حاجة الجيل الذي تلا جيل الرسول. يمثل حاجته الى الوسائل والأسباب التي يستعينون بها على فهم القرآن وملابساته، وقد تباعد شيئاً عصر الثورة عنهم^(٦).

وهكذا انبرى هذا الفتى الهاشمي الى مهمة جلييلة وخطيرة، وبذا استحق بجدارة أن يكون ترجمان القرآن، وحبر الأمة، ورأس المفسرين، كما يقول أبو الخير في طبقاته.

* اشكالية منهجية

حينما ينصب الحديث على ابن عباس تواجه الباحث اشكالية منهجية، من نوع خاص، فالمعروف أنه تعرض الى حملات ظالمة من قبل الأمويين، ولأسباب معروفة، من جهة، ومن جهة أخرى، جرت محاولات مقصودة، في العصر العباسي خاصة، لاضفاء ما ليس فيه عليه، وذلك كرد فعل لما لحق به من تشويه، من هنا تأتي صعوبة الخوض، في شخصية شارك في التقول عليها الموتورون منه والمنتسبون اليه، ولأسباب سياسية ضيقة، أين منها نزاهة العلم والبحث الموضوعي...؟ ورغم هذه الحقيقة المؤلمة يبقى عبدالله بن عباس أسمى من أن تناله أحقاد القادحين، وأجل

الطريق وأضاء لهم السبيل، وكان الأعلام من أصحابه يرجعون اليه في حياته، اذا استغلق عليهم الأمر، أو إلثوت عليهم الفكرة، فلما سبقهم صلى الله عليه وآله وسلم الى الرفيق الأعلى حملوا هم من بعده المشعل^(٧).

في عصر النبوة لم يكن الناس بحاجة الى أن يبين لهم الرسول مناسبات النزول. فالأحداث التي تنزل فيها الآي تجري بين أعينهم وتتناقلها أسماع العرب وأفواههم في أنحاء الجزيرة العربية، ولاهم بحاجة الى أن يقفوا طويلاً أمام متشابه القرآن يحكمون منطقهم لأن عقولهم على فطرتها لم تألف تعمقاً أو لجأجاً في تفكير فلسفي^(٨).

وفيما كانت الحياة الاسلامية، في مرحلة ما بعد النبوة، تزدهم بكبار الصحابة، ممن انصرف العديد منهم الى مهمات عديدة، تطلبتها ظروف توسع الدولة الاسلامية ومقتضيات التطبيق... فشغل الجميع بالوضع المستجد لكن فتى طموحاً - هو ابن عباس - بهره أول ما تفتحت عيناه على الحياة؛ نور الاسلام وأحداثه.. فأكب يدرس نور هذه الثورة: القرآن، يدرسه من كل نواحيه. وكان بحق

من أن ينسب اليه المادحون، وتبقى
الحالتان ظاهرة مدانة ومؤسفة، من وجهة
نظر علمية مجردة.

* نسبه ومولده

هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب
بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله،
وأمه: أم الفضل، لبابة الكبرى بنت
الحارث بن حزن الهلالية^(٧).

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل
بخمسة، وقيل غير ذلك، والأول أثبت وهو
الأشهر.

وأيّاً كان تاريخ مولده، فإن من
المؤكد أنه ولد وأهله محاصرون في شعب
أبي طالب بمكة حيث كانوا مقاطعين من
قبل قريش^(٨) وحالما أبصر النور أتى النبي
عليه الصلاة والسلام فحنكه بريقه^(٩).

* بيئته

عاصر ابن عباس ثلاث مراحل من
عصر صدر الرسالة: وهي مرحلة النبوة،
والخلافة، ودولة بني أمية. ورغم ابتعاده
القسري - أو قل إبعاده - عن ممارسة
دوره المناسب في المرحلة الأخيرة، فإنه ظل
لصيقاً بما يجري من أحداث، مراقباً لها
عن كثب، يصطلي بنارها، ويهوله ما آلت

اليه الأمور.. وفي ذات الوقت يؤدي مهمته
الرسالية.

ففي البدء، وحين استشراف بصره
نور الحياة بهره نور الاسلام وأحداثه..
قرآن وحديث، معارك بين الشرك والتوحيد،
قلّة مع الرسول تنتصر، وكثرة مع الشرك
تنهزم.. وأيقع الفتى فإذا بالاسلام يبسط
ذراعيه على الجزيرة العربية، وإذا دولة
اسلامية قوية تنهض من ضعف وفوضى
ليتهاوى على قدميها تاجا سيدتي العالم،
فارس والروم. ثم اذا نفوس كدرتها جفاوة
الجاهلية تصفو، وإذا جيوش المسلمين
تندفع مشرقة ومغربة تبث نور الاسلام
حيث تحل.. ثم لانسى صلة الرحم التي
تربط الفتى ابن عباس ببطل هذه
الأحداث. ولا أن مسرح هذه الأحداث هو
موطن هذا الفتى ومراحله^(١٠).

لقد عايش «حبر الأمة» مرحلة
عظيمة، حاشدة بالانتصارات، ومزدحمة
بالفتوحات، كما شهد فترات خطيرة من
الزمن حبلت بالفتنة الكبرى ومترعة
بالأحداث الجسام.. فتح عينيه وهو وبنو
هاشم محاصرون في مكة من قبل مشركي
قريش.. وودع الدنيا وهو وبنو هاشم
محاصرون، أيضاً وفي مكة أيضاً من قبل

عبدالله بن الزبير!!

وبين هذا الحصار وذاك، كان ابن عباس يحاصر بعلمه المشركين، والطلقاء، وممّن في قلوبهم مرض، طيلة مرحلة الخلفاء - ما عدا فترة قصيرة أواخر أيام عثمان بن عفان - . وكان بمثابة المستشار، في حقبة أبي بكر وعمر، فيما كان أقرب الناس الى علي، وآثرهم عنده.. وصاحب رأي علي وأعرف الناس بدخيلة أمره وأقدرهم على نصحه ونصره، وأجدرهم أن يعينه ويخلص له..^(١١).

وفي كل الأحوال، ظل ابن عباس حبر الأمة وبحرها يفيض بعطائه، وكان بحق هبة الزمان في جيله وبعد جيله الى اليوم^(١٢).

* حياته

لازم «ابن عباس»، ومنذ نعومة أظفاره، النبي عليه الصلاة والسلام، لقربته منه، ولأن خالته «ميمونة» كانت من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وتوفي رسول الله (ص) وله من العمر ثلاث عشرة سنة، وقيل خمس عشرة، فلازم كبار الصحابة، وأخذ عنهم ما فاتته من حديث رسول الله (ص)..^(١٣).

يُقال أنه غزا أفريقيا مع ابن أبي

سرح سنة سبع وعشرين. وشهد مع علي(ع) الجمل وصفين والنهروان. كان على مقدمة علي(ع) في حرب الجمل كما ذكره الشيخ المفيد في كتاب الجمل.. لكن يظهر من آخرين أنه كان على ميمنة علي فيها. وفي صفين كان على ميسرته(ع).

ولاه الامام علي(ع) البصرة بعد حرب الجمل، واستمر والياً عليها الى أن قتل علي(ع) في سنة أربعين.

وولي البصرة أيضاً من قبل الامام الحسن(ع) وبقي عليها الى أن صالح الحسن معاوية على شروط لم يف بها الأخير. ويُقال: أنه شهد الصلح أيضاً.

رشحه الامام علي(ع) ممثلاً عنه في التحكيم بعد صفين، فرفضه أولئك الذين أصبحوا فيما بعد خوارج وقد ناظر الخوارج في النهروان، وكان يلقي عليهم ما يلقنه اياه الامام علي(ع)، فرجع منهم - على ما قيل - ألفان عن غيهم وضلالهم. كان مع الطالبيين الذين حصرهم ابن الزبير، وجمع الحطب حول دورهم، وأراد احراقهم، فانقذتهم النجدة من الكوفة...^(١٤).

كفّ بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها^(١٥) سنة ثمان وستين

على الأرجح، وله من العمر سبعون سنة..
وتولى وضعه في قبره محمد بن الحنفية،
وقال بعد أن سوى عليه التراب: مات والله
اليوم حبر هذه الأمة^(١٦).

* من مواقفه

كثيرة هي مواقف «حبر الأمة» في
نصرة الحق وأهله بوجه الباطل واتباعه
ولسنا هنا بصدد تلك المواقف البطولية،
بقدر ما نقف على نماذج مختارة.

- ١ -

* هو... وابن الكوا

روى الكليني بسنده عن
الصادق (ع): أن عبد الله بن عباس لما بعثه
أمير المؤمنين (ع) الى ابن الكوا وأصحابه،
وعليه قميص رقيق وحلة قالوا: يا ابن
عباس أنت خيرنا في انفسنا وأنت تلبس
هذا اللباس؟ فقال: وهذا أول ما
أخاصمكم فيه (قل من حرّم زينة الله التي
أخرج لعباده والطيبات من الرزق)
وقال الله عزّ وجلّ: (خذوا زينتكم عند كل
مسجد)^(١٧).

- ٢ -

* هو.. وعائشه

وفي مناقب ابن شهر آشوب، أن أمير
المؤمنين (ع) أنفذ يوم الجمل زيد بن

صوحان وعبد الله بن عباس الى عائشة
فوعظاها وخوّفاها ثم نقل عن (رامش
افزاي) أنها قالت: لاطاقة لي بحجج علي.
فقال ابن عباس: لاطاقة لك بحجج
المخلوق فكيف طاقتك بحجج الخالق؟^(١٨).

- ٣ -

* هو.. ومعاوية

اجتمعت قريش الشام والحجاز
عند معاوية وفيهم عبد الله بن عباس، وكان
جريئاً على معاوية، حقاراً له، فبلغه عنه
بعض ما غمّه.. فذكر علياً وأساء الذكر..
ثم وجه كلامه للمجتمعين:.. ولو شئت
لأخذت بحلاقيمكم، وقبائلكم ما أكلتم،
ولا يزال يبلغني عنكم ما تبرك به الابل،
وذنوبكم اليّنا أكثر من ذنوبنا اليكم:
خذلتم عثمان بالمدينة، وقتلتم أنصاره يوم
الجمل، وحاربتموني بصفين، ولعمري لبنو
تميم وعدي (يقصد قوم أبي بكر وعمر)
أعظم ذنباً منا اليكم، إذ صرفوا عنكم هذا
الأمر، وسنّوا فيكم هذه السنّة، فحتّى متى
أغفي الجفون على القذى، وأسحب
الذيول على الأذى، وأقول: لعن الله وعسى!
ما تقول يا ابن عباس؟

فتكلّم ابن عباس.. ومما قال:..
وليس الذي يبلغك عنا بأعظم من الذي

يبلغنا عنك، ولو وُضع أصغر ذنوبكم إلينا
على مائة حسنة لحققها، ولو وُضع أدنى
عذرتنا إليكم على مائة سيئة لحسنها، وأما
خذلنا عثمان فلولزمتنا نصره لنصرناه، وأما
قتلنا أنصاره يوم الجمل، فعلى خروجهم
مما دخلوا فيه، وأما حربنا إياك بصفين
فعلى تركك الحق، وأدعائك الباطل، وأما
اغراؤك آيانا بتيتم وعدّي فلو أردناها
ماغلبونا عليها وسكت. فقال في ذلك ابن
أبي لهب:

ان ابن حرب عظيم القدر في الناس
حتى رماه بما فيه ابن عباس
ما زال يهبطه طوراً ويصعده
حتى استقاد وما بالحق من باس
لم يترك خطة ممّا يذّله
إلا كواه بها في فروة الراس^(١٩)
- ٤ -

* هو.. وعمر بن العاص

عن أبي مخنف قال: حجّ عمرو بن
العاص فمرّ بعبد الله بن عباس فحسده
مكانه، وما رأى من هيبة الناس له، وموقعه
من قلوبهم، فقال له: يا ابن عباس! مالك إذا
رأيتني وليتني القصره (أصل العنق
والرقبة)، وكأنّ بين عينيك وبره، وإذا كنت

في ملا من الناس كنت الهواة (الاحمق)
الهمزة!.

فقال ابن عباس: لأنك من اللئام
الفجرة، وقريش الكرام البررة، لا ينطقون
بباطل جهلوه، ولا يكتمون حقاً علموه، وهم
اعظم الناس أحلاماً، وأرفع الناس اعلاماً.
دخلت في قريش ولست منها فأنت الساقط
بين فراشين لافي بني هاشم رحلك ولا في
بني عبد شمس راحلتك، فانت الاثيم
الزني، الضال المضل، حملك معاوية على
رقاب الناس فأنت تسطو بحلمه وتسمو
بكرمه..^(٢٠).

* هو.. وابن الزبير

عن الشعبي قال: قال ابن الزبير
لعبد الله بن عباس: قاتلت أم المؤمنين
وحواري رسول الله (ص)، وأفتيت بزواج
المتعة.

فقال: أما أم المؤمنين فأنت
أخرجتها وأبوك وخالك، وبنا سُميت أم
المؤمنين، وكنا لها خير بنين، فتجاوز الله
عنها. وقاتلت أنت وأبوك علياً، فان كان علي
مؤمناً فقد ضللتكم بقتالكم المؤمنين، وإن
كان علي كافراً فقد بُؤتم بسخط من الله
بفراركم من الزحف، وأما المتعة، فان علياً

رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله (ص) رخص فيها فافتيت بها... وأول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير^(٢١).

ويطول الحديث عن مواقف ترجمان القرآن عبدالله بن عباس مع القاسطين والناكثين والمارقين، وكانت له احتجاجات ومناظرات خاصة مع اقطاب بني أمية والخوارج.

* تواضعه

كان لابن عباس من العلم بأمور الدين والدنيا، ومن المكانة في بني هاشم خاصة، وفي قريش عامة، وفي نفوس المسلمين جميعاً^(٢٢) ما كان خليقاً أن يضعه في مصاف العظماء. وفي الوقت الذي كان فيه شديداً على المنحرفين، اذ لم يكن يخشى في الله لومة لائم.. نراه يتواضع - بالقدر نفسه - أمام عباد الله الصالحين. فهذا ابن عباس - وهو حبر الأمة وبحرها - لم يكن يتوانى عن أن يمسك بركاب الحسنين عليهما السلام إذا زكبا^(٢٣). ولم يقتصر الأمر على تبجيله لسيدي شباب أهل الجنة وحسب، وإنما تعداه الى غيرهما.

يقول الشعبي: ركب زيد بن ثابت، فأخذ عبدالله بن عباس بركابه، فقال له:

لاتفعل يا بن عم رسول الله (ص). قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فقال له زيد: أرني يدك، فأخرج اليه يده، فأخذها وقبّلها، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا^(٢٤).

وهذا هو ديدن أهل العلم والفضل.. واليست الشجرة كلما أثمرت تدلت.. فيما هي السنابل الفارغة ترفع هامتها عالياً خلاف السنابل المثمرة المنحنية؟!

* ثقافته

تضافرت عدّة عوامل - منها الموضوعية ومنها الذاتية - على تكوينه الثقافي. حتى نستطيع القول أن ابن عباس كان مثقف عصره بلا منازع!

وقد شهد بهذه الحقيقة معاصروه ومريدوه، اذ قال فيه ابن مسعود، رضي الله عنه: نِعَمَ ترجمان القرآن ابن عباس. وقال فيه عطاء: ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس، أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع.

وقال عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه وفقه ما احتيج اليه من رأيه، وحلم ونسب، وتأويل، وما رأيت أحداً كان

أعلم بما سبفه من حديث رسول الله (ص) منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أثقّب رأياً فيما احتيج إليه منه، ولقد كان يجالس يوماً ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوماً التأويل، ويوماً المغازي، ويوماً الشعر، ويوماً أيام العرب، ولا رأيت عالماً قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلاً قط سألته إلا وجد عنده علماً^(٢٦).

ويؤكد تلميذه عطاء بن أبي رباح هذا المنحى النهجي المتبع من لدن ابن عباس فيقول: كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب، وناس يأتونه لأيام العرب ووقائعهم، وناس يأتونه للفقه والعلم، فما منهم صنف إلا يقبل عليهم بما يشاؤون، وكان كثيراً ما يجعل أيامه يوماً للفقه ويوماً للتأويل، ويوماً للمغازي، ويوماً^{٢٧} للشعر، ويوماً لوقائع العرب^(٢٧).

أما عمرو بن دينار فقد قال: ما رأيت مجلساً كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام، والعربية والانساب والشعر^(٢٨).

وقيل لطاويس: لزمت هذا الغلام - يعني ابن عباس - وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله (ص)؟ قال: إني رأيت

سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله (ص) إذا تدارعوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس.

وروى الأعمش عن أبي وائل قال: ... واستخلف علي عبدالله بن عباس على الموسم فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفي رواية سورة النور - ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا^(٢٩). ومن هنا كان ابن عباس يلقب

بالحبر والبحر لكثرة علمه، وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله، ولذا انتهت إليه الرئاسة في الفتوى والتفسير^(٣٠) وقد أحرز ابن عباس منزلته بين كبار الصحابة على صغر سنه بعلمه وفهمه تحقيقاً لدعوة رسول الله (ص) ففي الصحيح عنه أن النبي (ص) ضمّه إليه وقال: «اللهم علّمه الكتاب والحكمة».. وفي رواية أخرى قال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل^(٣١)».

وغني عن القول التأكيد على أن هناك اجماً حول منزلة ابن عباس. وقد قال فيه ابن مسعود (رض): «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»، وكان عمر إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولا مثالها، ثم يأخذ بقوله ولا

رواية أخرى قال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول^(٢٤).

* شهرته العلمية:

ظل ابن عباس دوماً موضع الاعتبار والتقدير من صحابة الرسول (ص) ومن معاصريه، وممن لحقه بعد، فما أكثر ما يدور اسمه في كتب التفسير على اختلاف مناهجها ومنازعاتها السياسية والمذهبية^(٢٥) وعلى الرغم من أن الفتنة قد دثرت قرنهما بين بعض الصحابة، في بعض المنعطفات السياسية الحادة، غير أن سمعة ابن عباس ظلت بمنأى عن ذلك، كما وأن الصحابة اتفقوا على تعظيمه في العلم عموماً، وفي التفسير خصوصاً، وسموه البحر والحبر، وشاع ذلك فيهم من غير تكبر، وظهرت اجابة الدعوة النبوية فيه، وقصة عمر (رض) معه مشهورة، في سبب تقديمه وتفضيله على من هو أكبر منه من الصحابة، وامتحانه في ذلك^(٢٦).

وقد شهد بحقه جيل من الصحابة والتابعين. فقد أخرج البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود، قال: «نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس». وأخرج أبو نعيم عن مجاهد، قال: كان ابن عباس يُسمى البحر لكثرة علمه. وأخرج عن ابن الحنفية، قال:

يدعو لذلك أحداً سواه. وكان آية في الحفظ. أنشده ابن أبي ربيعة قصيدته التي مطلعها:

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر...
فحفظها في مرة واحدة، وهي ثمانون بيتاً، وكان إذا سمع النوادر سدّ أذنيه بأصابعه مخافة أن يحفظ أقوالهن^(٢٧).

وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن يكون ابن عباس مثار الاهتمام وموضع الاعتزاز.

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان عمر يأذن لأهل بدر، ويأذن لي معهم. فقال بعضهم أتأذن لهذا الصبي معنا وفي أبنائنا من هو مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن هذا السورة: (إذا جاء نصر الله) فقالوا أمر الله نبيه إذا فتح له أن يستغفره، وأن يتوب إلى الله. فقال لي ما تقول؟ فقلت لعله ليس كذلك. ولكن أخبر نبيه بحضور أجله فقال: (إذا جاء نصر الله والفتح)، فتح مكة، (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)، فذلك علامة موتك: (فسبّح بحمد ربك واستغفره، إنه كان تواباً). فقال عمر: كيف تلومونني عليه بعد ما ترون؟^(٢٨) وفي

كان ابن عباس حبر هذه الأمة. وأخرج
عن الحسن، قال: إن ابن عباس كان من
القرآن بمنزل، كان عمر يقول: «ذاكم فتى
الكهول، إن له لساناً سنوياً، وقلباً عقولاً».
.. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن
كعب القرظي عن ابن عباس، أن عمر ابن
الخطاب جلس في رهط من المهاجرين من
الصحابه، فذكروا ليلة القدر، فتكلم كل
بما عنده فقال عمر: مالك يا ابن عباس
صامتاً لاتتكلم؟ تكلم ولاتمنعك الحداثة،
قال ابن عباس: فقلت يا أمير المؤمنين، إن
لله وتر يحب الوتر، فجعل أيام الدنيا تدور
على السبع، وخلق الانسان من سبع،
وخلق أرزاقنا من سبع، وخلق فوقنا
سموات سبعاً، وخلق تحتنا أرضين سبعاً،
وأعطى من المثاني سبعاً، ونهى في كتابه
عن نكاح الأقربين عن سبع، وقسم الميراث
في كتابه على سبع، ونقع في السجود من
اجسادنا على سبع، وطاف رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالكعبة سبعاً، وبين الصفا
والمروة سبعاً، ورمى الجمار بسبع؛ فأراها
في السبع الأواخر من شهر رمضان.
فتعجب عمر، وقال: ما وافقني فيها أحد إلا
هذا الغلام الذي لم تستور شؤن رأسه،
ثم قال: يا هؤلاء، من يؤديني في هذا كابن

عباس؟! (٣٧).

ومهما قيل في ابن عباس، تبقى
هناك ثلاث شهادات متميزة، قيلت بحقه.
أما الأولى فكانت من وحي السماء. أخرج
أبو نعيم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن
عبد الله بن بُريده، عن ابن عباس قال:
انتهيت الى النبي صلى الله عليه (وآله)
وسلم وعنده جبريل، فقال له جبريل: إنه
كائن حَبْر هذه الأمة، فاستوص به
خيراً.. (٣٨).

وأما الثانية فقد جاءت من نور
النبوة. عن مجاهد قال: قال ابن عباس:
قال لي رسول الله صلى الله عليه (وآله)
وسلم: «نعم تَرْجُمان القرآن أنت» (٣٩).
وأما الأخيرة فانها انطلقت من
دوحة الامامة، كان علي بن ابي
طالب (ع) يثني على ابن عباس ويقول:
«كأنما ينظر الى الغيب من ستر رقيق» (٤٠).
وليس كثيراً على سليل الدوحة
الهاشمية المباركة أن يكون بهذا المستوى
الرفيع، وقد ترعرع في مدارج النبوة ومهبط
الوحي، وشبَّ عن الطوق في رحاب الامامة
يتفياً ظلال الولاية.. فغرف من هذه ما
أوصل بها تلك ضمن عملية تلاحم فريدة
من نوعها، تستمد عبقريتها من امتداد

خط النبوة والامامة - معاً - في الاصلاب
الشامخة لبني هاشم.

* النبوغ المبكر

لقد قيل الكثير حول نبوغ ابن
عباس، ومن وقت مبكر، من حياته. وقد
أجمل أحد الباحثين أسباب هذا النبوغ
فيما يلي:

اولاً: دعاء النبي(ص) له بقوله:
اللهم علمه الكتاب والحكمة، وفي رواية
أخرى: «اللهم فقهه في الدين وعلمه
التأويل» والذي يرجع الى كتب التفسير
بالمأثور يرى اثر هذه الدعوة النبوية يتجلى
واضحاً فيما صحَّ عن ابن عباس(رض).
ثانياً: نشأته في بيت النبوة،
وملازمته لرسول الله(ص) من عهد
التمييز، فكان يسمع منها الشيء الكثير،
ويشهد كثيراً من الحوادث والظروف التي
نزلت فيها بعض آيات القرآن.

ثالثاً: ملازمته لأكابر الصحابة بعد
وفاة النبي(ص) يأخذ عنهم ويروي لهم،
ويعرف منهم مواطن نزول القرآن، وتواريخ
التشريع وأسباب النزول، وبهذا استعاض
عما فاته من العلم برحيل رسول الله(ص)
وتحدث بهذا ابن عباس عن نفسه فقال:
«وجدت عامة حديث رسول الله(ص) عند

الأنصار، فان كنت لآتي الرجل فأجده
نائماً، لو شئت أن يوقظ لي لاوقظ، فأجلس
على بابيه تسفي على وجهي الريح حتى
يستيقظ متى ما استيقظ، وأسأله عما
أريد، ثم أنصرف.

رابعاً: حفظه اللغة العربية،
ومعرفته لغربها، وأدبها، وخصائصها،
وأساليبها، وكثيراً ما كان يستشهد للمعنى
الذي يفهمه من لفظ القرآن بالبيت والأكثر
من الشعر العربي.

خامساً: جراته وشجاعته في بيان ما
يعتقد أنه الحق، دون أن يأبه لملامه لائم
ونقد ناقد، ما دام يثق بأن الحق في جانبه،
وكثيراً ما انتقد عليه ابن عمر جراته في
تفسير القرآن، ولكن لم ترق اليه همة نقده،
بل مالبث أن رجع الى قوله، واعترف بمبلغ
علمه، فقد روى أن رجلاً أتى ابن عمر
يسأله عن معنى قوله تعالى (اولم ير
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا
رتقاً ففتقناهما) فقال اذهب الى ابن
عباس ثم تعال اخبرني، فذهب فسأله
فقال: كانت السموات رتقاً لامتطر، وكانت
الارض رتقاً لاتنبت، ففتق هذه بالمطر،
وهذه بالنبات، فرجع الرجل الى ابن عمر
فأخبره فقال: قد كنت أقول: ما يعجبني

جراًة ابن عباس على تفسير القرآن. فالآن قد علمت أنه أوتي علماً.

هذه هي أهم الأسباب التي ترجع إليها شهرة ابن عباس في التفسير، يضاف الى ذلك كونه من أهل بيت النبوة، منبع الهداية، ومصدر النور، وما وهبه الله من قريحة وقادة، وعقل راجح، ورأي صائب، وإيمان راسخ، ودين متين^(٢٥).

* مدرسة ابن عباس في

التفسير

من هنا تأتي صعوبة دراسة ملامح شخصية ابن عباس العلمية المتعددة الجوانب، وإن كانت هذه الجوانب منصهرة ومتداخلة بعضها في بعض في شخصيته التي يُطلق عليها بحق «حبر الأمة». إن ابن عباس أمة في رجل. فهو إضافة الى كونه أحد شخصيات أهل البيت (ع) والمتمسكين بخطهم حتى الرمق الأخير، كان مفسراً فذاً تثرّب له الأعناق، ثم إنه عالم لغوي وأديب كبير، وعالم بالقراءات واختلافاتها، كما أنه فقيه ضليع، وسياسي شهد واحدة من أخطر مراحل الفتنة الكبرى، ناهيك عن أنه مصلح كبير نشد احقاق الحق ووقف بوجه تيار الباطل، ودفع ضريبة موقفه هذا..

ورغم تعدد ثقافته الموسوعية فإن شخصيته كمفسر هي التي طغت على بقية الجوانب، والتي نستطيع القول أنه أفلح - وبشكل يدعو للأعجاب - في توظيفها لخدمة مشروعه التفسيري الرائد. لهذا يستحق أن يُعد بحق الأب الأول لتفسير القرآن^(٢٦) وكان ابن عباس شيخ المفسرين بمكة، وصاحب مدرسة التفسير بها. قال ابن تيمية: (وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وأمثالهم^(٢٧)).

وتأسيساً على ما تقدم فإن مدرسة التفسير بمكة قامت على عبدالله بن عباس (رض) فكان يجلس لأصحابه من التابعين، يفسر لهم كتاب الله تعالى، ويوضح لهم ما أشكل من معانيه، وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول، ويروون لمن بعدهم ما سمعوه عنه.

وقد اشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة، سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة وطاووس بن كيسان اليماني، وعطاء بن أبي رباح.

قتل عبدالرحمن، فذهب سعيد الى مكة فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله الى الحجاج، فقتله بواسط. قال الامام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلاّ وهو مفتقر الى علمه^(٤٧).

وقدت قتل في شعبان سنة خمس وتسعين من الهجرة. وهو ابن تسع وأربعين سنة. قال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبراً. وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج، تدل على قوة يقينه، وثبات إيمانه، وثقته بالله، فرضي الله عنه وأرضاه^(٤٨).

لقد جمع سعيد علم أصحابه من التابعين، والمّ بما عندهم من النواحي التي برزوا فيها، فقد قال خصيف: كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبر.

لهذا كله نجد أستاذة عبدالله بن عباس يثق بعلمه، ويحيل عليه من يستفتيه..... ويرى بعض العلماء أنه مقدّم على مجاهد وطاووس في العلم. وكان

وهؤلاء كلهم كانوا من الموالي، وهم يختلفون في الرواية عن ابن عباس قلّة وكثرة، كما اختلف العلماء في مقدار الثقة بهم والركون اليهم^(٤٩).

وقد تتلمذ على ابن عباس رجال كثيرون استهواهم الاشتغال بهذا العمل العظيم، تفسير الكتاب الكريم، ولكن نبغ من هؤلاء التلاميذ وبرز على من سواهم^(٤٤) هؤلاء الذين تقدم ذكرهم.

* أبرز تلامذته

١- سعيد بن جبر: [٤٥] -

[٩٥ هـ]

وهو أبو محمد، أو أبو عبدالله، سعيد بن جبر بن هشام الأسدي، بالولاء الكوفي، تابعي، كان أعلمهم على الإطلاق، وهو حبشي الأصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد^(٤٥) كان أسود اللون، أبيض الخصال، سمع جماعة من أئمة الصحابة، وروى عن ابن عباس، وابن مسعود وغيرهما^(٤٦).

أتى أهل الكوفة ابن عباس يستفتونه، قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني سعيداً. ولما خرج عبدالرحمن بن محمد الأشعث على عبدالملك بن مروان، كان سعيد معه الى أن

قتاده . يرى أنه أعلم التابعين في التفسير^(٥١).

يقول عنه السيد حسن الصدر: «أول من صنف في علم تفسير القرآن سعيد بن جبير التابعي رضي الله عنه. كان أعلم التابعين في التفسير، كما حكاه السيوطي في الاقتان.. ولم ينقل تفسيراً لأحد قبله.. وكان ابن جبير من خلّص الشيعة، نص على ذلك علمائنا في كتب الرجال كالعلامة الحلي جمال الدين ابن المطهر في الخلاصة وابن عمر الكشي في كتابه في الرجال وروى روايات عن الأئمة في مدحه وتشيعه واستقامته، قال: وما كان سبب قتل الحجاج له إلا على هذا الأمر - يعني التشيع.. ويُعد سعيد بن جبير من أئمة علم القرآن من الشيعة^(٥٢)».

مجاهد بن جبر: [٢١ - ١٠٤ هـ]

هو مجاهد بن جبر، المكي، المقرئ، المفسر أبو الحجاج^(٥٣)، مولى بن مخزوم: تابعي من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات. يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ وتنقل في الأسفار، واستقر في الكوفة. وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها:

ذهب إلى «بئر برهوت» بحضرموت وذهب إلى «بابل» يبحث عن هاروت وماروت. أما كتابه في «التفسير فيتقيه المفسرون^(٥٤)».

ولكن مع هذا كله، كان بعض العلماء لا يأخذ بتفسيره، فقد روى الذهبي في ميزانه: أن أبا بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ - كما هي رواية ابن سعد - قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب^(٥٥).

٣- طاووس بن كيسان اليماني:

[٣٣ - ١٠٦ هـ]

هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان، اليماني، الحميري، الجندي مولى بحير بن ريسان، وقيل مولى همدان^(٥٦) ولهذا يلقب بالهمداني.. من أكابر التابعين، تفقهاً في الدين ورواية للحديث، وتشفياً في العيش، وجراً على وعظ الخلفاء والملوك. أصله من الفرس. ومولده ومنشأه في اليمن. توفي حاجاً بالمزدلفة أو بمنى.. وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء. قال أبو عيينة: متجنبو السلطان ثلاثة: أبوذر، وطاووس، والثوري^(٥٧).

روي عنه أنه قال: جالست خمسين من الصحابة، وكان رحمه الله عالماً متقناً،

حبيرا بمعاني كتاب الله تعالى، ويرجع ذلك الى مجالسته لكثير من الصحابة، يأخذ عنهم ويروي لهم، ولكي نجده يجلس الى ابن عباس أكثر من جلوسه الى غيره.

ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة، حتى شهد له بذلك استأذه ابن عباس فقال فيه: إني لأظن طاووساً من أهل الجنة. وقال فيه عمرو بن دينار: ما رايت أحداً مثل طاووس^(٥٦).

٤- عطاء بن بي رباح: [٢٧ -

١١٤ هـ.]

هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح، المكي القرشي مولاهم^(٥٧) تابعي، من أجلاء الفقهاء، كان عبداً أسود. ولد في جند باليمن، ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم. وتوفي بها^(٥٨).

روى عن ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا اليه: تجتمعون الي يا أهل مكة وعندكم عطاء؟.. ونجد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس تتجلى في معرفته بمناسك الحج.. وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبي رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره، ونجد مجاهداً وسعيد بن جبير يسبقانه من

ناحية العلم بتفسير كتاب الله، ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير^(٥٩).

٥- عكرمه: [٢٥ - ١٠٥]

هو أبو عبدالله بن عكرمه البربري المدني مولى ابن عباس، أصله من البربر بالمغرب، روى عن مولاه، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وغيرهم.

كان كثيراً ما يطوف بالبلدان، وذهب الى نجدة الحروري، فأقام عنده ستة أشهر، ثم كان يحدث برأي نجدة. وخرج الى بلاد المغرب فأخذ عنه أهلها رأي «الصفريّة» وعاد الى المدينة، فطلبه أميرها، فتغيّب عنه حتى مات. وكانت وفاته بالمدينة^(٦٠) هو وكثير عزة في يوم واحد فلم يشهد جنازته أحد، أما كثير فقد شيعه خلق كثير^(٦١).

وقد اختلف العلماء في توثيقه، فكان منهم من لا يثق به ولا يروي له، وكان منهم من يوثقه ويروي له... وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة يصفونه بالجرأة على العلم، ويقولون: إنه كان يدعي معرفة كل شيء في القرآن، ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه ابن عباس، وبعد هذا كله، يتهمونه بأنه كان يرى رأي الخوارج ويزعم أن مولاه كان على ذلك. وقد

نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب كل هذه التهم ونسبها لقائلها. فمن ذلك: ما رواه شعبه عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل ابن المسيب عن آية من القرآن، فقال: لاتسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء (يعني عكرمة) وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاووساً قال: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت اليه المطايا. وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله ويحك يا نافع، ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وروى أن سعيد ابن المسيب قال مثل ذلك لمولاه. وروى ابن سعد: أن علي بن عبد الله كان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبي^(٦٧).

وهكذا نجد أن ابن عباس قد أرسى معالم مدرسة مكة في التفسير. وهو أول من أملى في تفسير القرآن^(٦٨)، وإذا ما وضعنا الأمور في نصابها فإنا نستطيع القول أن ابن عباس بدوره هو خريج مدرسة الامام علي(ع) والذي تتلمذ عليه، طيلة حياته.

يقول ابن ابي الحديد وهو يشير الى هذه الحقيقة: (ومن العلوم علم تفسير القرآن، وعنه - يعني الامام علياً(ع) -

أخذ، ومنه فُرغ. وإذا رجعت الى كتب التفسير علمت صحة ذلك، لأن أكثره عنه وعن عبد الله بن عباس، وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له، وانقطاعه اليه، وأنه تلميذه وخريجه، وقيل له: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر الى البحر المحيط^(٦٩).

* منهجه التفسيري:

تختلف مناهج التفسير باختلاف ما يستعين به المفسر من مصادر التفسير^(٦٥) وقد حدّد ابن عباس معالم منهجه التفسيري بقوله: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى»^(٦٦).

وبخصوص علم التفسير يقول أهل العلم بالقرآن الكريم: إنه - أي التفسير - يسير عسير، وعسره ظاهر من وجوه. أظهرها: أن موضوع التفسير هو القرآن الكريم، وهو كلام متكلم لم يضل الناس الى مراده بالسماع منه، ولا إمكان للوصول اليه، بخلاف الأمثال والأشعار، فإن الانسان يتمكن من معرفة مراد صاحب المثل أو الشعر، بأن يسمع منه، أو يسمع

الجزئية، والاحاديث المتفرقة، والروايات المتناثرة، ويؤذن ببدء مرحلة التفسير المنظم المقصود لذاته^(٨). وبذا يكون قد لعب ابن عباس أهم الادوار في فهم النص القرآني^(٩).

* معالم المنهج

في ضوء ما تقدم، بالامكان تحديد معالم منهج ابن عباس في التفسير، ومن أبرز هذه المعالم:

١- تفسير القرآن بالقرآن:

لم يغفل ابن عباس النظر الى القرآن الكريم نفسه، في توضيح كثير من الآيات التي خفي المراد منها في موضع، ثم وردت بشيء من التوضيح في موضع آخر. شأنه في ذلك شأن سائر الصحابة الذين اهتموا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتزموا المنهج الذي سار عليه، ولفق أنظارهم نحوه.

فمن هذا القبيل ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَبِنَا أُمَّتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ) - غافر: ١١ .. قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم، فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون الى القبور. فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى:

ممن سمع منه، أما القرآن الكريم فتفسيره على وجه الصحة لا يعلم إلا بأن يُسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام.. أو ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم..^(٧).

ولما كان ابن عباس تلميذاً في مدرسة الامامة، وأهل البيت عليهم السلام، عدل القرآن، كما هو معروف ومتفق عليه.. فان من الطبيعي أن يكون منهج ابن عباس أقرب المناهج فهماً للقرآن الكريم، وتدبراً له، واستيعاباً لمراميهِ البعيدة.

ومهما قيل في نصيب ما يُروى عن ابن عباس، وينسب اليه من التفسير من الصحة، فالذي يبدو واضحاً هو أن ابن عباس يمثل المسلم الذي وجد اهتماماً خاصاً بكتاب الله يدفعه الى أن يقف على معانيه، ويتفهم آياته، ويدمن النظر فيه، بحيث ينتهي الى أن يحصل على خبرة عميقة به، ويصطنع منهجاً خاصاً في معالجته بما يجعل منه مرجعاً يُعتمد عليه، ويُرجع اليه في فهم النص الشريف.. وهكذا يسجل ابن عباس ميلاد المفسر المسلم ذي الشخصية المتميزة الذي يضع حداً لتلك المرحلة التي كانت تعتمد على المحاولات

فهذه مبيتان وحياتان، فهو كقوله (كيف تكفرون بالله وكنتم امواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم) - البقرة: ٢٨.

٢- اهتمامه بأسباب النزول:

اهتم ابن عباس كثيراً بأسباب النزول، واعتمد عليها في توضيح كثير من الآيات التي يتوقف الفهم الصحيح لها على معرفة أسباب نزولها^(٧٠). وهكذا نجد ابن عباس يسأل ويستقصي عن سبب النزول، أو فيمن نزلت الآية.. ولقد بلغ في ذلك الغاية حتى لنجد اسمه يدور كثيراً في أقدم مرجع بين أيدينا عن سبب النزول وهو سيرة ابن اسحق.. فمثلاً يقول: نزلت في النضر بن الحارث ثمانى آيات من القرآن.. أو يسوق مناسبات نزول أي من سورة الكهف.. ونراه حين يعرض للآي يفسرها يضيء المعنى ويوضحه ببيان سبب النزول^(٧١).

وهناك أمثلة كثيرة من تفسير ابن عباس يظهر فيها جلياً مدى أهمية الاعتماد على سبب النزول في فهم الآيات القرآنية:

روي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامه شرب فسكر، فقال

عمر: من يشهد على ماتقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول. فقال عمر: يا قدامة إني جالدك. قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. قال عمر: ولم؟ قال: لأن الله يقول: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا) - المائدة: ٧٣.. فاننا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع الرسول صلى الله على [آله] وسلم بداراً واحداً والخندق والمشاهد.

فقال عمر: ألا ترون عليه قوله؟

فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلن عذراً للماضين، وحجة على الباقين لأن الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاف والازلام رجس من عمل الشيطان) - المائدة: ٩٠.. قال عمر: صدقت^(٧٢).

فالملاحظ هنا أن سبب الالتباس في الاستشهاد بالآية، على ما ذكر، هو عمد الوقوف على سبب النزول وأن ابن عباس كان معتمداً في الكشف عن الوجه الصحيح الذي ينبغي أن تفهم عليه الآية

على سبب النزول.

فقد رُوي عن البراء بن عازب أنه قال: مات من أصحاب النبي (ص) وهم يشربون الخمر فلما حرمت قال أناس: كيف لأصحابنا ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية^(٧٢).

ويتصل بمعرفة سبب النزول علم الناسخ والمنسوخ، وذلك أن أكثر المنسوخ يتقدم على الناس نزولاً.. وقد استعان ابن عباس بهذه الأداة حين يفسر^(٧٤).

٣- التوظيف اللغوي والأدبي:

اعتمد ابن عباس على اللغة في تفسير القرآن الكريم، لتفهم معانيه والكشف عن أسرارهِ، لأن اللغة هي الأساس في معرفة دلالات الألفاظ القرآنية والوقوف على سر إعجاز التركيب القرآني. وقد اشتهر ابن عباس باستعانه بشعر العرب وكلامهم في تفسير غريب القرآن وإيراده على سبيل الاستشهاد به على المعنى الذي يبينه، وقد ساعده على ذلك معرفته الواسعة بلغة العرب وقوة ذاكرته التي استطاع بها أن يحفظ كثيراً من الشعر العربي. فقد روي عنه أنه قال: ما

سمعت شيئاً قط إلا رويته، وإني لأسمع صوت النائحة فاشد أذني كراهة أن احفظ ما تقول^(٧٥).

وقد بين لنا ابن عباس (رض) مبلغ الحاجة الى هذه الناحية في التفسير، وحض عليها من أراد أن يتعرف غريب القرآن، فقد روى أبو بكر الانباري عنه أنه قال: «الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب، رجعنا الى ديوانها فالتمسنا ذلك منه.

وروى ابن الانباري عنه أيضاً أنه قال: «إذا سألتُموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب». ولعل أوسع ما رُوي عن ابن عباس في هذا الباب مسائل ابن الأرزق، وقد ذكر السيوطي في الاتقان بسنده مبدأ الحوار الذي كان بين نافع بن الأزرق وابن عباس، وسرد مسائل ابن الأرزق وأجوبة ابن عباس عنها، فقال: «بيننا عبدالله ابن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا الى هذا الذي يجزى، على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقاما اليه فقالا: إنا نريد

أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا، وتأتينا بمصادقه من كلام العرب، فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما، فقال نافع اخبرني عن قول الله تعالى (عن اليمين وعن الشمال عزين) - المعارج: ٢٧، قال: العزون: حلق الرفاق، قال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول:

فجاءوا يهرعون اليه حتى يكونوا حول منبره عزيننا
قال: أخبرني عن قوله (وابتغوا اليه الوسيلة) - المائدة: ٢٥، قال: الوسيلة: الحاجة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت عنقرة وهو يقول:

إن الرجال لهم اليك وسيلة
إن يأخذوك تكحلي وتخضبي
الى آخر المسائل وأجوبتها.. وهي تدل على قوة ابن عباس في معرفته بلغة العرب والمأمة بغريبها، الى حد لم يصل اليه غيره، مما جعله - بحق - زعيم هذه الناحية من التفسير على الخصوص، حتى لقد قيل في شأنه هو الذي أبدع الطريقة

اللغوية لتفسير القرآن^(٧٦).

على أن ابن عباس لم يقتصر على الشعر وحده في معرفة ما يخفى من الفاظ القرآن، بل نراه يعتمد كذلك على استعمال العرب الخاص لهم في كلامهم. ومن ذلك ما روي عنه أنه قال: ما كنت أدري ما قوله تعالى (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) - الاعراف: ٨٩، حتى سمعت بنت ذي يزن الحميري وهي تقول: تعال أفاتحك، يعني أقاضيك. وروي عنه أيضاً قوله: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها.

ولم يقتصر ابن عباس في تفسيره اللغوي للقرآن الكريم على هذا النوع فحسب، بل قد توسع في دائرة الاعتماد على اللغة، فرأينا أمثلة من تفسيره للقرآن الكريم هي في الواقع من صميم التفسير البياني الذي اشتهر أمره فيما بعد، والذي يعتمد على الملكة السليمة في اللغة، والمراس في أساليب العرب والذائقة البلاغية للشخص نفسه^(٧٧).

التفسير في دائرة المأثور المروي:
اعتمد ابن عباس في تفسيره على

المرووي عن النبي(ص) وأهل بيته وأصحابه، ثم عندما لايسعفه المروي نجده يعتمد على أدواته الثقافية التي تعينه على استجلاء الغامض وتوضيح المشكل^(٧٨).

وبهذا الصدد كان منهج ابن عباس إذا سُئل في أمر ما فإن كان في القرآن أخبر به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله(ص) أخبر به، فإن لم يكن وكان عن استاذه امير المؤمنين(ع) أخبر به فإن لم يكن قال برأيه.

ويحاول البعض للأسف الشديد التقليل من أهمية تلمذة ابن عباس على يد علي ابن ابي طالب(ع) بينما نجد ابن عباس يقول: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن ابي طالب»^(٧٩).

وبالرغم من أن ابن عباس كان يمتلك - وبجدارة - أدوات الفهم والاستنباط التي يستعين بها على فهم كثير من الآيات الكريمة، وقدرته على كشف غوامضها وأسرارها وهو فارس القرآن - كما وصفه الرسول(ص) بقول: لكل شيء فارس وفارس القرآن عبد الله بن عباس^(٨٠) - إلا أنه كان يخشى الرأي. وكان يردد(رض): إنما هو كتاب الله وسنة

رسوله(ص) فمن قال بعد ذلك شيئاً برأيه فما أدري.. أفي حسناته يجده أم في سيئاته؟

ولهذا فإن تفسيره لأي الصفات أو الآيات التي ظاهرها التجسيم نجده تفسيراً صافياً حلواً يجري مع الفطرة اللغوية. يقول ابن عباس في تفسيره للآية: (الله يستهزئ بهم) يسخر بهم للنقمة منهم، ويفسر الآية (واضع غني حليم) الغني الذي كمل في غناه، والحليم الذي كمل في حلمه. وكان ابن عباس يتوقف في بعض الآي فلايقول فيها شيئاً^(٨١) عندما لايجد في بيانها مستنداً من كتاب الله أو سنة رسول الله(ص) ولم يتعرض لها الصحابة ولايغني فيها مجرد الرأي.

قال أبو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن ابن ابي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة وقوله (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما^(٨٢).

ولهذا نجد غير مرة يكره أن يقول فيما لايعلم، أو يخوض فيما خفي عنه، وهذا مصداق على ورعه وترسمه للمنهج.

القرآني والأدب المحمدي.

٥- الرجوع الى اهل الكتاب:

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير، يرجعون في فهم معاني القرآن الى ما سمعوه من رسول الله (ص)، والى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد، مع الاستعانة في ذلك بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التي نزل فيها القرآن. وكان رضي الله عنه يرجع الى اهل الكتاب ويأخذ عنهم، بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والانجيل في كثير من المواضع التي أجملت في القرآن وفصلت في التوراة او الانجيل، ولكن كما قلنا فيما سبق أن الرجوع الى اهل الكتاب كان في دائرة محدودة ضيقة، تتفق مع القرآن وتشهد له، أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن، ولا يتفق مع الشريعة الاسلامية، فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به^(٨٣).

بيد أن هذه الدائرة المحدودة الضيقة - والطبيعية أيضاً في مقياس اهل العلم - حاول البعض أن يضعها خارج نطاقها الصحيح توظيفاً لها في خدمة أغراض معروفة، تتنافى وأبسط متطلبات المنهج العلمي.

فهذا المستشرق جلودزهر يحاول جاهداً اقناع الآخرين بأن اللون اليهودي قد صبغ مدارس التفسير القديمة، وبالأخص مدرسة ابن عباس، بسبب اتصالهم بمن دخل في الاسلام من اهل الكتاب^(٨٤) اذ يقول: وكثيراً ما ذكر أنه كان يرجع (كتاباً) في تفسير معاني الالفاظ الى مَنْ يُدعى ابا الجلد... وكثيراً ما نجد بين مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين اللذين اعتنقا الاسلام: كعب الأحبار، وعبد الله بن سلام. ثم يقول: ومن الحق أن اعتناقهم للاسلام قد سما بهم على فطنة الكذب، ورفعهم الى مرتبة مصادر العلم التي لا تثير ارتياباً، ولم يعد «اونولو» شاكلة الصواب إذ يتحدث عن مدرسة ابن عباس ذات المسحة اليهودية^(٨٥).

ولئن كانت غايات «جلودزهر» البعيدة معروفة في سياق حركتي الاستشراق والتبشير.. فإن ما لانفهمه هو انخراط بعض المسلمين في هذا المنحى المشبوه اللهم إلا أن نقول: انها التبعية في المنهج.. إن لم تكن العمالة الفكرية في أجلى صورها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر.. فإن

الرجوع اليهم؟

الواقع انه لاختلاف بين ما يقول ابن عباس وما فعل.. ذلك انه كان حين يرجع الى اهل الكتاب مستفسراً فانما يرجع رجوع العالم الذي يعير سمعه لما يُقال ثم يعمل فكره وعقله فيما سمع، ثم ينخله مبعداً عنه الزيف، وقد وضع أساس منهج الاختيار العلمي بقوله: العلم اكثر من ان يُحاط به فخذوا منه احسنه.

بل إن موقف ابن عباس من الكتابيين يصوره معتزاً بدينه كريماً على نفسه وثقافته، فيروى ان رجلاً أتى ابن عباس يبلغه زعم كعب الاحبار انه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار.. فغضب ابن عباس وقال: كذب كعب الاحبار. قالها ثلاثاً، بل هذه يهودية يريد ادخالها في الاسلام.. وقد اعتذرله كعب بعد وتعلل.

ومن هذا الوادي - أيضاً - ما روى من أنه ذكر الظلم في مجلس ابن عباس فقال كعب: إني لأجد في كتاب الله المنزل أن الظلم يخرب الديار. فقال ابن عباس: أنا اوجدك في القرآن. قال الله عزوجل (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا).

هذه هي حقيقة موقف ابن عباس

كلًا من احمد امين. واحمد خليل قد تابعا جولدزهر في رأيه دون ان يكلفا نفسيهما بمناقشته أو حتى التشكيك باتهامه، فيما حشد الأول كتبه باتهام طائفة كبيرة من المسلمين!!^(٨٦).

ولسنا هنا بصدد الرد على تخرصات جولدزهر ومعاربه الفكرية من أمثال الكاتبين أحمد أمين وأحمد خليل.. وقد انبرى العلماء الى تفنيد هذه الآراء المتهافته^(٨٧).

بل إن ابن عباس نفسه، قد كفانا مؤونة الد، اذ كان يؤيد على خطورة الرجوع الى اهل الكتاب بقوله: «كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيه (ص) بين اظهركم أحدث الكتب بربه غضاً لم يشب.. ألم يخبركم الله في كتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتاب بايديهم فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. الا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؛ والله ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عما انزل الله اليكم»^(٨٨).

ولكن، اليس من حقنا ان نتساءل: كيف نوفق - إذن - بين رجوع ابن عباس الى اهل الكتاب وبين دعوته الى عدم

من اهل الكتاب كما نرى.. وهو إذا كان يدعوا الى تجنب الرجوع الى اهل الكتاب فلما يدخل بسبب ذلك من فساد على عقول العامة. أما العلماء امثال ابن عباس فان معهم من الاسباب ما يجعلهم يقفون طويلاً قبل أن يصدقوا ما يلقى اليهم من قول^(٨٩).

هذه هم أهم معالم المنهج التفسيري عند ابن عباس. وقد ساهمت ثقافته العميقة في كثير من جوانب المعرفة على أن يتألق في منهجه. ومما ساعده على ذلك - اضافة الى ما ذكرنا - تبحره في معرفة المكي والمدني من سور القرآن، واستيعابه للتأويل والمتشابه، والقراءات، والأحكام، والتاريخ، والجغرافيه. اذ كان يهتم الاهتمام كله بتعرف قصة كل اسم أو موطن أو موضع جرى له ذكر في القرآن إن مبهماً أو صريحاً. يقول ابن عباس: الأحقاف المذكور في الكتاب العزيز رمل فيما بين عمان الى حضرموت.

.. وهكذا كان ابن عباس بمعارفه الوسيعة يهتم بتعرف كل شيء في القرآن حتى ليقول: إني لآتي على آية من كتاب الله تعالى فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم. ويقول مصوراً

قدر اقتداره على التفسير: لوضاع لي عقل بعير لوجدته في كتاب الله تعالى. وما كان له أن يقول ذلك لولا أخذه من كل ثقافة بطرف وتسخيرها جميعاً لخدمة التفسير القرآني^(٩٠).

* وقفة مع التفسير المنسوب اليه.

يُنسب الى ابن عباس (رض) جزء كبير في التفسير. طبع في مصر مراراً باسم: «تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» جمعه «ابو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشافعي». صاحب القاموس المحيط.

ويتضح من التفسير المنسوب الى ابن عباس أن معظم ما روي عن ابن عباس في هذا الكتاب - إن لم يكن جميعه - يدور على محمد بن مروان السدي الصغير، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس^(٩١).. وقد شكك الكثير من العلماء برواية السدي الصغير عن الكلبي. وقد قيل فيه: أجمعوا على ترك حديثه، وليس بثقة، ولا يكتب حديثه، واتهمه جماعة بالوضع، ولذا قال السيوطي في الاتقان: فان انضم الى ذلك - أي الى طريق

الكلبي - رواية محمد بن مروان السدي الصغير عنه فهي سلسلة الكذب^(٩٢).

وقد روي من طريق ابن عبد الحكم قال: «سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث»^(٩٣) وهذا الخبر - إن صحَّ عن الشافعي - يدلنا على مقدار ما كان عليه الوضاعون من الجراءة على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن عباس، وليس أدل على ذلك من أنك تلمس التناقض ظاهراً بين أقوال في التفسير نُسبت إلى ابن عباس ورويت عنه..^(٩٤)

وفي ذكره لتفسير ابن عباس قال شيخ المحدثين المعاصرين آغا بزرك الطهراني إنه عن الصحابة لأبي أحمد عبد العزيز يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي (المتوفى ٢٢٢)، ويأتي «تفسير الجلودي» عن علي عليه السلام؛ وتفسيره عن ابن عباس وهما غير هذا التفسير، كما يظهر من ذكره بعدهما في «رجال النجاشي» وهو أيضاً غير (تفسير ابن عباس) الموسوم بـ «تنوير المقياس» من تفسير عبدالله بن عباس في أربعة أجزاء الذي نسبته الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في «الضوء اللامع»

إلى محمد بن يعقوب الفيروزآبادي صاحب «القاموس» (المتوفى ٨١٧)، وكذا في «كشف الظنون»، وكذا في المطبوع من هذا التفسير في بولاق في (١٢٩٠)؛ وقبل ذلك طبع في بومبي والسند، في أول هذا الطبع ينتهي إلى عمار بن عبد المجيد الهروي الراوي عن علي بن اسحق السمرقندي (المتوفى ٢٢٧) كما أرخه في هامش ص ١٢٩ من «خلاصة تذهيب التهذيب»؛ والسمرقندي يروي عن محمد بن مروان السدي الصغير (المتوفى ١٨٦) عن محمد بن السائب الكلبي (المتوفى ١٤٦) عن أبي صالح ميزان البصري عن ابن عباس؛ والسيوطي أورد في النوع الثمانين من كتابه «الاتقان» طرقات إلى تفسير ابن عباس؛ وجعل طريق الكلبي عن أبي صالح عنه أوهن الجميع، لكن قال ابن عدي في «الكامل»: «للكلبي أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح وهو معروف بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول منه، ولا أشبه، وبعده مقاتل بن سليمان إلا أن الكلبي يفضل عليه لما في مقاتل مذاهب رديّة^(٩٥).

وبعيداً عن الخوض في مدى صحة أو عدم صحة هذا التفسير المنسوب لابن

عباس فان مما لاشك فيه أن الناس تزيدوا في الرواية عن ابن عباس، وتجراً بعضهم على الوضع عليه، والدس في كلامه^(٩٦) ويبدو أن السر في كثرة الوضع على ابن عباس، هو أنه كان من بيت النبوة، والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع علي غيره، أضف الى ذلك أن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون، وكان من الناس مَنْ يتزلف اليهم، ويتقرب منهم بما يرويه لهم عن جدهم^(٩٧).

جدير ذكره أن أحد الباحثين قد تتبع هذا الموضوع - إنتساب تفسير «تنوير المقباس» الى ابن عباس - وأشبعه بحثاً وتمحيصاً، وخلص بالادلة التي تربو على التسعة والثلاثين، الى النتيجة التي تقول ليس هناك من علاقة بين ابن عباس والتفسير المنسوب اليه^(٩٨).

* كلمة أخيرة

بالرغم من هذه الوقفة الطويلة - نسبياً - مع ابن عباس، ومدرسته، ومنهجه في التفسير، فإن الكلمة الأخيرة لم تُقَلْ بعد في حبر الأمة. ولا تزال الحاجة ماسة الى دراسة معمقة لهذه الشخصية العملاقة التي ساهم في ظلامتها الموتورون

والمترلفون والدارسون. أما الطرفان الأولان فقد تطرقنا اليهما في «اشكالية منهجية» من هذا الموضوع. وأما الطرف الثالث فنقصده به هذا الحشد من الدارسين والباحثين الذين يحاولون - وبإصرار عجيب - تقييمه بعيداً عن أجواء مدرسة أهل البيت (ع) حتى ليبدو للرائي أنه يتقاطع معها وكأنه لم يكن وليداً في مدارجها ومنضوياً تحت خيمتها. وفي ذلك توجّه مقصود للاساءة الى ابن عباس ومدرسته الحقيقية على حد سواء، ناهيك عما تشكله هذه الظاهرة من بادرة مدانة على صعيد البحث الموضوعي المجرد.

والصلة الخاصة بين ابن عباس واستاذه علي ابن أبي طالب يشهد بها التاريخ وابن عباس نفسه كما مر وقد ذكر ابن طاروس في كتاب «سعد السعود» أنه اشتهر بين أهل الاسلام أن ابن عباس كان تلميذ علي (ع) وذكر محمد بن عمر الرازي في كتاب الأربعين أن ابن عباس رئيس المفسرين كان تلميذ علي بن أبي طالب عليه السلام^(٩٩).

لكم هو حبر الأمة وبحرها عبدالله بن عباس (رض).. الذي كفّ بصره لانكبابه على العلم فعيره المعيون: أنتم يا

بني هاشم تصابون في ابصاركم. فقال
ابن عباس: وانتم يا بني أمية تُصابون في
بصائرکم^(١٠٠) فرحم الله ابن عباس..
وأدخله في الصالحين.

الهوامش

(١) د. محمد محمد ابو شهية: «المدخل لدراسة
القرآن الكريم»: ٢١ - نقلاً عن كتاب «اصول
التفسير وقواعده»، للشيخ خالد عبدالرحمن
العك، ط٢، بيروت، ١٩٨٦ ص ٢٨.

(٢) البقرة: ١٥١، وانظر منهج الزمخشري في
تفسير القرآن للدكتور مصطفى الصاوي
الجويني، ط٢، دار المعارف بمصر، ص ٩.

(٣) الاتقان للسيوطي ٢: ١٩٨، مطبعة حجازي،
١٣٦٨ هـ.

(٤) مجلة المسلم المعاصر: «التحقيق العلمي
للآيات الكونية في القرآن الكريم» - كارم
السيد غنيم، ص ٩، ع ٣٦، شوال ١٤٠٣ هـ،
ص ٢٣.

(٥) منهج الزمخشري في تفسير القرآن: ١٠.

(٦) م. س: ١١.

(٧) للمزيد عن ترجمته (رض) تُراجع: أسد الغابة
٣: ٢٩٠، الاصابة ١: ٣٢٢، تاريخ بغداد ١:
١٧٣، تذكرة الحفاظ ١: ٤٠، شذرات الذهب
١: ٧٥، طبقات الشيرازي: ٤٨، طبقات القراء
١: ٤٢٥، طبقات القراء للذهبي ١: ٤١، العبر
١: ٧٦، النجوم الزاهرة ١: ١٨٢، نكت
الهميان: ١٨٠، اعيان الشيعة ٨: ٥٥.

(٨) ابو اليقظان عطية الجبوري: «دراسات في
التفسير ورجالها»، دار الندوة الجديدة، ط٢،
١٩٨٦، ص ٥٥.

(٩) محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون
١: ٦٥.

(١٠) د. مصطفى الصاوي الجويني: «مناهج في
التفسير»، الاسكندرية، ١٩٧١، ص: ٢٣
وما بعدها.

(١١) د. طه حسين: الفتنة الكبرى ٢: ١٢١.

(١٢) مناهج في التفسير: ٢٤.

(١٣) التفسير والمفسرون ١: ٦٥.

(١٤) بشيء من التصرف عن كُرّاس: ابن عباس
واموال البصرة لجعفر مرتضى العاملي، قم،
١٩٧٦، ص ١٠ وما بعدها.

(١٥) خير الدين الزركلي: «الاعلام» ٤: ٩٥.

(١٦) الذهبي ١: ٦٥.

(١٧) محسن الامين: «ايعان الشيعة ٨: ٥٥.

(١٨) م. س.

(١٩) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤: ٧.

(٢٠) م. س. ٤: ١١.

(٢١) م. س. ٤: ١٣.

(٢٢) الفتنة الكبرى ٢: ١٢١.

(٢٣) اعيان الشيعة ٨: ٥٦.

(٢٤) العقد الفريد ٢: ١٢٧.

(٢٥) التفسير والمفسرون ١: ٦٦.

(٢٦) المرجع السابق.

(٢٧) الاعلام للزركلي ٤: ٩٥.

(٢٨) م. س.

(٢٩) التفسير والمفسرون ١: ٦٦.

(٣٠) م. س.

(٣١) مناع القطان: «مباحث في علوم القرآن»،
منشورات العصر الحديث، ١٩٧٣، ص:
٣٨٣.

(٣٢) الاعلام ٤: ٩٥.

- (٢٣) مقدمتان في علوم القرآن: بإشراف
المستشرق آرثر جفري، القاهرة، ١٩٥٤،
ص ٥٣.
- (٢٤) التفسير والمفسرون ١: ٦٦، الاتقان في علوم
القرآن ٤: ٢٣٥.
- (٢٥) أنظر: مناهج في التفسير للدكتور مصطفى
الصاوي الجويني، (دت)، الاسكندرية،
ص: ٤١.
- (٢٦) تفسير القاسمي ١: ١٥.
- (٢٧) الاتقان في علوم القرآن ٤: ٢٣٥ - ٢٣٦.
- (٢٨) م. س.
- (٢٩) م. س.
- (٤٠) التفسير والمفسرون ١: ٦٧.
- (٤١) جولدسبيرج: المذاهب الاسلامية في تفسير
القرآن: ٨٩.
- (٤٢) انظر كتابه: مقدمة في اصول التفسير؛
تحقيق د. عدنان زرزور، دار القرآن الكريم
- الكويت، ١٩٧١، ص ٦١.
- (٤٣) التفسير والمفسرون ١: ١٠١.
- (٤٤) د. عبدالله خورشيد البري: «القرآن وعلومه
في مصر (٢٠ - ٣٥٨ هـ)، دار المعارف
بمصر، القاهرة، ١٩٧٠، ص ٢٧٨.
- (٤٥) خير الدين الزركلي: الاعلام ٣: ٩٣.
- (٤٦) التفسير والمفسرون ١: ١٠٢.
- (٤٧) الاعلام: المرجع السابق.
- (٤٨) تهذيب التهذيب ٤: ١٢، نقلاً عن «التفسير
والمفسرون ١: ١٠٣».
- (٤٩) التفسير والمفسرون ١: ١٠٣.
- (٥٠) الشيعة وفنون الاسلام: ٢٥، ٣٥ ط ٤،
القاهرة، ١٩٧٦.
- (٥١) التفسير والمفسرون ١: ١٠٤.

- (٥٢) الاعلام ٥: ٢٧٨.
- (٥٣) التفسير والمفسرون ١: ١٠٥.
- (٥٤) م. س ١: ١١٢.
- (٥٥) الاعلام ٣: ٢٢٤.
- (٥٦) التفسير والمفسرون: المرجع السابق.
- (٥٧) م. س ١: ١١٣.
- (٥٨) الاعلام ٤: ٢٣٥.
- (٥٩) التفسير والمفسرون: المرجع السابق.
- (٦٠) الاعلام ٤: ٢٤٤.
- (٦١) التفسير والمفسرون: م. س.
- (٦٢) م. س.
- (٦٣) الشيعة وفنون الاسلام: ٣٥.
- (٦٤) شرح نهج البلاغة ١: ١٩، تحقيق محمد
ابو الفضل ابراهيم، ط ٢، القاهرة، ١٩٦٥،
والغريب حقاً ان البعض ممن كتب عن
الشيعة والتشيع ورجاله لم يعدوا ابن
عباس من مدرسة اهل البيت، بالرغم من ان
ذلك ظاهر، على حد تعبير ابن ابي الحديد،
وترداد الغرابة حينما يصدر هذا التجاهل
من فريق عمل انبرى لخدمة مذهب اهل
البيت، عبر موسوعة العتبات المقدسة التي
اشرف عليها المرحوم جعفر الخليلي، إذ خلت
قائمة الطبقة الاولى من رجالات الشيعة من
ابن عباس، راجع موضوع الشيعة
والتشيع للشيخ عبدالواحد الانصاري،
المنشور في الموسوعة اياها ١: ٢٠١.
- (٦٥) محمد ابوزهره: «المعجزة الكبرى: القرآن»
(د. ت) ص ٥٨٦.
- (٦٦) نقلاً عن كتاب اصول التفسير وقواعده
للشيخ خالد عبدالرحمن العك ص ٤٦.
- (٦٧) م. س.

وللثاني كتابه: «نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن» ص ٢٧ - ٣٨، ط ١، ١٩٥٤.

(٨٧) انظر: التفسير والمفسرون ١: ٧٢ وما بعدها.

(٨٨) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ٢: ٤٢، نقلًا عن مناهج التفسير: ٣٧.

(٨٩) مناهج في التفسير: ٣٨.

(٩٠) م. س: ٤٠.

(٩١) مناع القطان: مباحث في علوم القرآن: ٣٦١ وما بعدها.

(٩٢) م. س: ٣٦٢.

(٩٣) الاتقان ٢: ١٨٩.

(٩٤) التفسير والمفسرون ١: ٨٢.

(٩٥) الذريعة الى تصانيف الشيعة ١: ٢٤٤، ط ١ (١٣٦٠ هـ).

(٩٦) د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن: ٢٩٠، ط ٨، بيروت، ١٩٧٤.

(٩٧) التفسير والمفسرون ١: ٨٢ - ٨٣.

(٩٨) بحث غير منشور للدكتور خضير جعفر.

(٩٩) الزنجاني: تاريخ القرآن: ٨٣، ط ١٤٠ هـ.

(١٠٠) من حوار جرى بين ابن عباس (رض) ومعاوية ابن أبي سفيان.

(٦٨) القرآن وعلومه في مصر: ٢٧٨.

(٦٩) م. س: ١٦.

(٧٠) د. عبد الجليل عبد الرحيم: لغة القرآن الكريم، عمان، ١٩٨١، ص: ٤٢١.

(٧١) مناهج في التفسير: ٢٥.

(٧٢) لغة القرآن الكريم، نقلًا عن الموافقات للشاطبي ٣: ٢٠١.

(٧٣) م. س: ٤٢٢ وما بعدها.

(٧٤) مناهج في التفسير: ٢٨.

(٧٥) لغة القرآن الكريم: ٤٢٥.

(٧٦) التفسير والمفسرون ١: ٧٥ وما بعدها.

(٧٧) لغة القرآن الكريم: ٤٢٧.

(٧٨) بشيء من التصرف. المرجع السابق: ٤٣١.

(٧٩) انظر: التفسير والمفسرون ١: ٨٩.

(٨٠) المحدث القمي: سفينة البحار ٢: ١٥٠.

(٨١) مناهج في التفسير: ٣٦.

(٨٢) لغة القرآن الكريم: ٤٣٢.

(٨٣) التفسير والمفسرون ١: ٧٠.

(٨٤) م. س: ٧٢.

(٨٥) المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن: ٨٥ -

٨٨، نقلًا عن لغة القرآن: ٤٣٣.

(٨٦) للمزيد من الاطلاع على رأيهما انظر للاول

كتابه: «فجر الاسلام» ١: ٢٤٨، ط ٢،

الملاحج العامة لتفسير مِنْ وَحْيِ الْقُرْآنِ لِلْعَلَامَةِ فَضْلِ اللَّهِ

السيد محيي الدين المشعل

ويعرفه بأن مشاكله العملية، مهما تعقدت، فإن لها حلاً إلهياً جذرياً ينبغي عليه استنطاق القرآن، في سبيل الحصول عليه، ورفع المشاكل به، ويبين له حقيقة الهداية القرآنية، فيما تتسع له، وتدور في دائرته، ويعطيه تفسيراً قرآنياً معقولاً، يعتمد الظهور اللفظي الذي يقبله العقلاء، ويتحملة المعنى واللفظ.

وبعد قراءة مستوعبة لهذا التفسير تتضح لنا بعض الملامح التي يمكن من خلالها التعرف على هذا التفسير، لتكون بمثابة الكاشف عن ماهيته. والذي نراه أن هذا التفسير يلبي مقداراً من الحاجة التي يشعر بها قارئ القرآن وطالبه، كما أن بقية التفاسير تلبى مقداراً من هذه

من التفاسير الرائعة والعملية، في وقتنا الحاضر، تفسير من وحْي القرآن الذي قال عنه مؤلفه: إنه محاولة تفسيرية لم يأت بشيء جديد فيها إلا بعض الملاحظات، والتأملات، من خلال الاستفادة من آراء المفسرين.

وفي الحقيقة، إن هذا التفسير من التفاسير التي تريد للقرآن أن يتحرك في كل مجالات الحياة، لتنبض بالحياة، وتدب فيها الحركة، فهو لا يترك أية من آيات القرآن - بعد أن يفسرها - إلا وقد ذكر الدرس العملي فيها، واستخلص الأسلوب التربوي منها، ليعرف قارئ القرآن بأنه أمام دروس تربوية تلاحقه، في كل مجال من مجالات حركته وسكونه.

الثالث: دروس للعاملين

يمكن معرفة الهدف الذي من أجله أقدم المفسر على كتابة هذا التفسير من خلال تصريح المفسر نفسه حيث يقول:

تفسير من وحى القرآن كان دروساً تلقى على العاملين في سبيل الله، من أجل جعل القرآن قلباً نابضاً في حركة الدعوة إلى الله، والصراع مع الباطل لنصرة الحق^(٣).

الرابع: الطابع التربوي

يغلب على التفسير الطابع التربوي، بما لكلمة التربية من معنى اصطلاحى، يتجسد في الارتقاء بالانسان، في كل مجالاته المختلفة، ويسعى إلى إحداث عملية التكيف والتفاعل، بين الكائن الأدمى وبيئته الطبيعية والاجتماعية، لتحقيق خلافة الله في الأرض.

كما أن المفسر يراعى التربية الأخلاقية بالخصوص، في الكثير من الأحيان، ويفرد لها بحثاً معنونة بالتربية.

الخامس: الاستيحاء

لعل البعض يظن - ومن خلال عنوان التفسير، وهو من وحى القرآن - أن المفسر يريد تأويل القرآن، والسير على

فكما أننا بحاجة إلى مجمع البيان والميزان، والأمثل^(١)، وغيرها من التفاسير فإننا كذلك بحاجة إلى (من وحى القرآن) لأنه يسد الفراغ الذي تركته تلك التفاسير، كما أنها تسد الفراغ الذي تركه هو. وفيما يلي اهم هذه الملامح:

الأول: طريقة تناول

استخدم المفسر الطريقة التجزيئية في تفسير القرآن، والتي يبدأ فيها المفسر من أول سورة في القرآن، إلى آخر سورة فيه. مع ملاحظة أن السيد فضل الله قد بدأ من سورة البقرة، وأرجأ الفاتحة، إلى آخر جزء، من أجزاء الكتاب.

الثاني: العمل بالظاهر

يعتمد المفسر في تفسيره اقرب الطرق واسلمها، في فهم مدلول الكلام، وهو طريق الاعتماد على ظواهر الالفاظ الذي يعتبر طريقاً عقلائياً مسلماً به، عند مختلف المدارس الفكرية إلا الشاذ منها. يقول المفسر في هذا المجال: إن الخط التفسيري الذي نسير عليه هو العمل بظاهر القرآن فيما توحى طبيعة الكلمة في معناها الموضوع لها أو في القرائن المحيطة بالكلمة إلا أن يثبت

خلاف ظواهر الألفاظ، ولكن الحق أن هذا التفسير الرائع يعتمد على دعاميتين أساسيتين في استichاء الأفكار من الآيات القرآنية الشريفة يقول عنهما السيد فضل الله.

وقد لاحظنا، ونجن نتابع القرآن في أسباب نزوله أن هناك نقطتين جديرتين بالإهتمام في عملية الاستichاء القرآنية:

الأولى: أن الآية لا تتجمد في النقطة التي انطلقت منها، ونزلت فيها، أي أن المورد لا يخصص الوارد، ولذا ورد عن أهل البيت (ع) أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر والليل والنهار.

الثانية: أن الآيات قد تتحرك في نطاق مضمون نكري معين، ولكنها توجي لنا بشكل آخر - باعتبار علاقة المعنى الذي تتضمنه الآية - بالمعنى الآخر من حيث طبيعة النتائج العملية، ومن حيث وحدة المسار.

وبعبارة أخرى:

أن الآية مفهوم يصدق على أكثر من مصداق صدقاً تشكيكياً، ولكنه في صدقه على أحد المصاديق يكون أقوى منه على غيره، وقد ورد في قوله تعالى: (ومن أحيائها فكأنما أحياء الناس جميعاً) فقد ورد في

كتاب الكافي، بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر محمد الباقر (ع): قول الله عز وجل في كتابه: (ومن أحيائها فكأنما أحياء الناس جميعاً) قال: من حرمة أو عرفه قلت: من أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذلك تأويلها الأعظم.

والظاهر أن المراد من التأويل الأعظم هنا هو المفهوم الأعمق فيما يتسع له إحياء الآية.

السادس: محاولة تفسيرية

يعتمد المفسر وبشكل كبير على أقوال المفسرين والمحققين في مجال التفسير، وهذا ظاهر لمن تتبع مفردات الكتاب، فإنه يشعر بعمق اطلاع المفسر، وكثرة مراجعته للكثير من التفاسير، وفي مختلف الاتجاهات. وقد صرح المفسر بذلك في مقدمة كتابه قائلاً:

«إنما هو محاولة تفسيرية ليس فيها جديد إلا قليلاً من الاستichاءات، والانطباعات، والاستنتاجات».

السابع: المنهج الحركي.

لا يقبل المفسر كل التفاسير التي تخرج عن الاعتماد على الظاهر إلى التأويل الباطن فيقول: «إن قضية التفسير هي أن

يدرس المفسر الكلمة من خلال الجو الذي تعيش فيه ليتحقق الترابط بين الآيات في كلماتها، وأجوائها»^(٥).

وكذلك يقول في موضع آخر: «إن منهج التفسير لدينا يتحرك في إطار الوحي القرآني لحركة الدعوة في الحياة»^(٦).

الثامن: أسلوبان في الخطاب

عرض المفسر تفسيره على شكلين:

الأول: الشكل الدراسي فقد بدأ من الحلقة الأولى حتى الحلقة السادسة في طرح تفسيره، على شكل دروس متتابعة، تضم كل حلقة منها عشرة دروس.

الثاني: الشكل الكتابي، وهذا لا يعتمد الطريقة الأولى، وإنما يبدأ المفسر من أول السورة حتى ينهيها إلى نهايتها، ويبدأ هذا الشكل من الحلقة السابعة حتى الأخيرة.

وقد يبدو الاختلاف بين الشكلين، فإن الأول يغلب عليه أسلوب المحاضرات والثاني أسلوبه أسلوب كتابي، وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى تأمل كبير في أسلوب السيد فضل الله، فلا يكاد قارئه ومستمعه يشعر بالفرق بين الحالتين.

التاسع: التبويب المنهجي

يمتاز الكتاب بفصوله وعناوينه

الجانبية التي من شأنها تقطيع المطلب وجعله أسير حفظاً وجمعاً للقارى..

كما أن المصنف يحاول عرض مواضيع السورة عرضاً إجمالياً قبل الخوض في كل آية من آياتها، ويعيش مع أجوائها بشكل عام ليستوحي الفكرة من الكل التركيبي الموجود في السورة.

العاشر: الإيحاء البعيد

يعتمد المفسر في كتابه اعتماداً كبيراً على الإيحاء البعيد للفظ، وما يحمله من معانٍ متعددة، وفي ذلك يقول السيد - وذلك بعد تعرضه لتفسير قوله في سورة البقرة (ومما رزقناهم ينفقون): «وتتلخص الفكرة من خلال ذلك أن المؤمن يشعر أنه مسؤول عن الانفاق من كل مازقه الله من مالٍ أو علمٍ أو جهدٍ أو جاهٍ، أو من أي المجالات من موقع الواجب لامن موقع التفضل.

وقد يناقش المناقشون في ظهور اللفظ في ذلك، ولكن اللفظ ليس مدلولاً لغوياً يتجمد المعنى عنده، بل هو إيحاء عميق ممتد في رحاب الحياة، يتسع ويشمل كل ما يتصل به من أجواء، ومواقف، وأشياء»^(٧).

الحادي عشر: المناخات

النفسية

يعتمد المفسر في تفسيره للآيات، وفي استفاداته منها على الأسلوب الموجود في الآية - بحسب تعبيره -، ولعله يقصد السياق، ثم يأخذ انطباعاً معيناً حول الآية الكريمة. فمثلاً في الآية الكريمة: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) - البقرة. نجده يقول: وتحاول الآية الكريمة أن تعطينا - من خلال أسلوبها - انطباعاً بأنهم غير مقتنعين مما يطرحونه، ولكنهم يريدون تنفيذ مآربهم، وبهذا لاتمثل القضية موقفاً حقيقياً لهم»^(٨).

الثاني عشر: اثار حول الشبهات

يحرص المفسر على إثارة شبهات المشككين والرد عليها بالبيان الذي يناسبها إذا كانت تقصد هذه الشبهات الآيات القرآنية مثل: الايمان بالغيب، وانكار العقل، والاعتماد على التجربة، إلى غير ذلك من الشبهات والتساؤلات فيتساءل مثلاً قائلاً: «هل لنا علاقة نحن الذين جئنا بعد آدم (ع) بخطيئته؟»^(٩).

الثالث عشر: البعد الأدبي

يمتاز الكتاب بأسلوبه الأدبي، ويمزج بينه وبين الأسلوب العلمي المتأدب

مما يجعل الكتاب رائعاً يجذب القارئ، إليه، ويجعله يتفاعل معه، وكأنه يقرأ مقطوعة أدبية أو قصة طريفة في الوقت الذي يعيش فيه أجواء تفسير القرآن.

واليك هذا إلا نموذج الأدبي البديع مثلاً على هذا المنهج: في تفسير قوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون).

يقول المفسر في تصوير هذا المثل: تصور نفسك في صحراء مظلمة، ليس فيها بصيص نور، فلاقمر يشيع في الأجواء الممتدة أنواره الشفافة الوديعة التي تنسكب على الرمال بوداعة، وهدوء، ولاكواكب تلمع من بعيد فتوشي حواشي الظلام بلمعات من النور الأبيض القادم من بعيد في خجل واستحياء، فتفتح أمام الخطى بعض مسالك الطريق.

ثم يمضي في الحديث قائلاً: ليس أمامك إلا الظلمات التي تحتشد أمام الظلمات^(١٠).

الرابع عشر: بعيداً عن

التفاصيل

من الملامح العامة للتفسير عدم الخوض في التفصيلات النظرية التي

أبواب آخر، وعدم الجمود على ماوصل اليه العلامة الطباطبائي «ره».

السادس عشر: للدعوة لا

للاسترخاء

يغتنم المفسر الفرص المختلفة للإشارة إلى الدروس العملية المستفادة من الآيات الكريمة لكي يستفيد منها العاملون على مستوى شخصي أو اجتماعي إذ أن الداعية لابد أن يكون ذا أفق واسع، وصدر رطب يتحمل كل المصاعب، ويحاول حل كل المشاكل عبر ثقافة القرآن الكريم، خصوصاً مع ملاحظة أن المفسر من الدعاة إلى الله تعالى مارس الدعوة على مختلف الأصعدة وكتب لها وفيها، وهذا التفسير من ضمن الكتابات التي تصب في هذا المجال.

السابع عشر: التوظيف

المنطقي

يحاول المفسر الاستفادة من القضايا العقلية، والأخلاقية، والآراء المحمود، وما شابهها في توضيح فكرته، وتقريبها إلى ذهن القارئ، ومن أمثلة ذلك استخدام قاعدة: حكم الامثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد، وأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، ولا يصدق الشيء في حالة

لاعلاقة لها بالواقع العملي، ولا تكون ثمرتها إلا نظرية صرفة. فبعد أن تعرض لخطورة نقض العهود والمواثيق، وذكر بعض الآراء في تفسير العهد والرد عليها، يقول المفسر: «ولكننا نميل إلى ترك الإفاضة في هذه التفاصيل لأننا نستوحي من الآية التركيز على الملامح العامة للسلبات التي ينتجها الفسق في تشويه شخصية الانسان في الحياة بعيداً عن التفاصيل»^(١١).

الخامس عشر: مناقشات

لطرق أبواب آخر

يعتمد التفسير على ذكر الآراء التفسيرية المختلفة، من أجل مناقشتها، وبيان الخلل والضعف فيها، ويظهر من الكتاب اهتمامه بآراء السيد العلامة الطباطبائي في الميزان بالخصوص، فقد عنون الكثير من المناقشات بعنوان: مناقشة مع صاحب الميزان، أو مناقشة مع العلامة الطباطبائي «ره».

ولعل السبب في هذا التركيز هو أمران:

الأول: هو عظمة تفسير الميزان، وكونه من أبرز التفاسير في عصرنا الحاضر.
الثاني: هو محاولة المفسر لطرق

صدق نقيضه، وغيرها.

وقد استخدمها المفسر في تفنيد مذهب القائلين بالمنهج التجريبي في كشف الحقائق^(١٢) كما أنه حفظه الله يشير إلى مسألة التوافق بين العقل النظري والعملي في تفسير قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)^(١٣).

الثامن عشر: ظواهر..

وأساليب

يعتمد التفسير على بيان الأساليب المختلفة التي يستخدمها القرآن الكريم للدعوة والهداية، كما أنه يحاول بيان الأصول الكلية التي لا تختلف من مجتمع لآخر كما بينها القرآن.

وكذلك نلمح في هذا التفسير الإشارة إلى الظواهر الاجتماعية المتكررة كالطلبات التعجيزية، والأسئلة الفضولية، الموقف، السلبي من قبل الكفار تجاه المسلمين، والطرق التربوية القرآنية التي يستخدمها القرآن والطرق العلمية في توضيح الفكرة وإيصالها عبر الحوار.

التاسع عشر: ملاحقة المشاكل

الحياتية

نلمس في تفسير من وحي القرآن، وبشكل واضح ملاحقة المشاكل المختلفة

التي تواجه العاملين في سبيل الله، عندما تكون لها علاقة قوية بتأخير الاسلام أو تقديمه، ويحاول الدخول إليها من خلال بعض الآيات الكريمة. كمشكلة بناء المؤسسات الدينية، وتغير الأهداف فيها من اسلامية إلى غير اسلامية، وكذلك اهمال الكثير من الدعاة أبناءهم، في مجال التربية الروحية، وذلك عندما يتعرض لتفسير قوله تعالى: (ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين).

وكذلك قوله تعالى (ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، والركع السجود).

العشرون: التذكير بالثواب

والعقاب

نعيش مع الكتاب دوام التذكير بالجوانب الروحية في الآيات القرآنية كلما سنحت الفرصة لذلك، بل لانبالغ إذا قلنا إننا نلمس ذلك من أول الكتاب إلى آخره، لنعيش دوام الارتباط بالله وبالإسلام وبالدعوة إلى الله تعالى.

ومن النماذج على هذا الملمح حديث المفسر، عندما كتب فصلاً تحت عنوان: «المواجهة القرآنية لتحديات اليهود المختلفة»، اذ يقول:

إن الطابع العام لكل هذا الفصل

الثاني والعشرون: تفسير

القرآن بالقرآن

يحاول المفسر أن يعتمد على السياق، والجو العام للآية فيما توجيه، بغض النظر عن ما ترمي إليه المفردات كلاً على حدة، كما يستعين المفسر في تفسيره بطريقة تفسير القرآن بالقرآن إذا أعانته الآيات على ذلك.

الثالث والعشرون: إشارات فقهية

من ملامح هذا الكتاب عدم التفصيل في المباحث الفقهية، بل الإشارة إليها بشكل مختصر بحسب ما يقتضيه الظاهر منها.

الرابع والعشرون: بحوث تحليلية

وجود بعض البحوث التحليلية والتفصيلية تقريباً عن بعض القضايا مثل البحث عن الربا، وأضراره، واختلاف وجهات النظر بالنسبة إليه، والبحث عن المرأة، وما يتعلق بها من مشاكل واشكالات، وغيرها من هذه البحوث.

هو التذكير الدائم بموقع الانسان في كل أعماله وأقواله من الله، في ثوابه وعقابه، مما يعطي الموقف جواً روحياً يتحرك فيه الانسان في مواجهة الحالة من موقع المسؤولية الايمانية لا من موقع التفكير المجرد^(١٤).

الحادي والعشرون: عدم

الاستغراق في الأجواء الفلسفية المجردة

يظهر من المفسر عدم رغبته لاختضاع القرآن الكريم في تفاصيله إلى البحث الفلسفي لما فيه من التعقيد، فنجد مثلاً يقول:

«إن الآية توحى للانسان بأن الطريق إلى معرفة الله لا يتوقف على الاستغراق في الأجواء الفلسفية المجردة التي تبعد بالانسان عن حياته، ليضيع في متاهات الفرضيات المتنوعة، والأساليب المتضادة، ولا يخضع للانطلاق الى أجواء بعيدة^(١٥).

الهوامش:

(١) تفسير جديد كتبه بالفارسية مجموعة من

العلماء والاساتذة، وله رواج في إيران.

وترجمت منه أجزاء تحت هذا العنوان.

(٢) من وحي القرآن ٢: ٥٢.

(٣) راجع مقدمة التفسير

(٤) بشيء من التصرف؛ المرجع نفسه ١: ١٠ -

١١.

(٥) م. س ٣: ٥٦.

(٦) م. س ٦ : ٤١.	(١١) م. س :
(٧) م. س ١ : ٤٦.	(١٢) م. س ١ : ٣٦.
(٨) م. س ١ : ٧٥.	(١٣) م. س ٢ : ٢٠.
(٩) م. س ١ : ١٩١.	(١٤) م. س ٣ : ٣٠.
(١٠) م. س ١ : ٩٤.	(١٥) م. س ٣ : ١١٠.

في العدد القادم

- * مراحل الدعوة الثلاث: الشيخ جعفر سبحاني
- * عالم المخطوطات [تعريف ببعض المخطوطات النفيسة الموجودة في مكتبة دار القرآن الكريم]
- * دروس من تجربة العبد الصالح ذي القرنين: الشيخ محمد علي جواد
- * النكات البلاغية في تفسير الطبري: محمد علي مقدّم
- * القرآن وأسرار الكون: الدكتور محمد الناصري
- * القرآن.. والحضارة. [ملف العدد]
- ويضم أهم البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر الثالث لعلوم القرآن ومفاهيمه المتعقد في ٢٧ رجب ١٤١١ هـ. ومن بينها:
- ١- دور القرآن في الحركة الحضارية
- ٢- مكانة العلم في الحضارة الإسلامية
- ٣- انحطاط المسلمين: الدواعي والأسباب.
- ٤- القرآن والحضارة:
- ٥- دور القرآن في الأمن الاجتماعي

في أشهر الحج وبعض تزوئ الأحرام

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

حالت دون طبع الجزء الثاني.. والذي لم يكتمل بدوره لأن المنية وافت المؤلف الفقيد،
تعمده الله برحمته.
ولما كان للكتاب ذبوع في أوساط الحوزة العلمية ارتأينا نشر ما تبقى منه بحلقات.
نسأله تعالى أن يجعله من الباقيات الصالحات.

هذا المقال الذي بين يديك - عزيزي القارئ - هو مستل من كتاب مخطوط بعنوان «تفسير آيات الأحكام» وفق المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة للسيد حسين الطباطبائي اليزدي النجفي. حفيد آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي صاحب «العروة الوثقى» وكان قد صدر الجزء الأول منه في النجف الأشرف عام ١٣٨٥ هـ. بيد أن ظروفًا خاصة

- القراءات -

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب:
(فلارفت ولافسوق) بالرفع والتنوين،
ولاجدال بالنصب.
وقرأ أبو جعفر: جميع ذلك بالرفع

٣٩- قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلارفت ولافسوق ولاجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإنّ خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب).

والتنوين.

والباقين قرؤا: الكل بالنصب. كما

في مجمع البيان.

ولا يخفى ان قراءة الكل بالنصب

اولى، لأنه سبحانه وتعالى اراد بقوله:

(لارفت ولافسوق) نفي جميع الرفث

والفسوق في الحج؛ بمعنى نفي الماهية،

والاسماء الدالة على الماهية ينبغي ان

تكون خالية عن الحركة، وتلفظ بها ساكنة

الأواخر، وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت

لتعريف أحوال مختلفة في ذات المسمى من

حيث كونه فاعلا أو مفعولاً أو مضافاً،

فحيث هنا أريد تعريف المسمى من غير

التفات الى تعريف شيء من أحواله، لزم

جعل اللفظ خالياً عن الحركات، فان

اقتضت في بعض الاوقات تحريكه، لزم أن

يقال بالنصب لأنه أخف الحركات،

وأقربها الى السكون.

- المفردات -

الرفث - لغة الافحاش في النطق،

وقيل قربان النساء؛ وشرعاً هنا الجماع،

كما سيأتي.

الفسوق - لغة التنازع بالألقاب؛ كما

جاء في قوله تعالى: (ولا تنازعوا بالألقاب

بئس الاسم الفسوق)^(١). وشرعاً الكذب

والسباب كما سيأتي.

الجدال - لغة المجادلة والمنازعة

والمشاجرة والمخاصمة نظائر؛ وقيل: المراء

والخصام، ويكثر عادة بين الرفقة والخدم

في السفر، لأنه مشقة تضيق بها الصدر.

الزاد - الطعام الذي يتخذ للسفر؛

وقيل هنا: هو الاعمال الصالحة وما يدخر

من الخير والبر.

التقوى - هي ما يتقى به سخط الله

تعالى شأنه وغضبه من أعمال الخير،

والتنزه عن المنكرات والمعاصي.

اللب - العقل سمي بذلك لأنه

افضل ما في الانسان، وافضل كل شيء

لبه.

- التفسير -

قوله تعالى: (الحج اشهر

معلومات) - أي وقت الحج والذي يصح

فيه اشهر موقته معينة، لايجوز فيها

التبديل والتغير بالتقديم والتأخير، كما كان

يفعله المشركون، وينسأونها^(٢) إلى أشهر

آخر، حتى قال الله تعالى فيهم: (أنما

الغسبي زيادة في الكفر)^(٣) - واشهر الحج

عندنا شوال وذو القعدة وذو الحجة

لاغيرها، على اختلاف في ذي الحجة كما

سيأتي في بيان حكم الآية ان شاء الله

تعالى.

واخرتكم، فأنها خير زاد.

(واتقون يا اولي الالباب) أي

واخلصوا لي يا أهل العقول والافهام بأداء ما اوجبه عليكم من الفرائض واجتناب ما حرّمته عليكم، تنجوا بذلك مما تخافون من غضبي وعذابي، وتذكروا ما تطلبون من الفوز برضاي ورحمتي وخصّصوا ذوى العقول بالخطاب أنّ مقتضى العقل خشية الله وتقواه.

- فائدة -

إذا قيل: لماذا خصّ سبحانه وتعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاث من الرفث والفسوق والجدال دون غيرها من المحرمات. يمكن ان يقال في الجواب عنه: أنّه بعد ما ثبت في العلوم العقلية ان الانسان فيه قوى أربعة، قوة شهوانية بهيمية، وقوة غضبية سبعية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية، ولما كان المقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، اعنى الشهوانية والغضبية والوهمية، يمكن ان يكون قوله: (فلا رفث) اشارة الى قهر القوة الشهوانية، وقوله: (ولافسوق) اشارة الى قهر القوة الغضبية، التي توجب التمرد والكذب والغضب، وقوله: (ولاجدال) اشارة الى

(فمن فرض فيهنّ الحج) أي فمن

أوجب على نفسه الحج، وجعل اتمامه فرضاً واجباً عليه بسبب عقده الاحرام بالتلبية مطلقاً، أو بالاشعار او التقليد للقارن.

(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في

الحج) - أي لا يفعل الحاج شيئاً من هذه الأفعال لأنّه مقبل على الله قاصد لرضاه، فينبغي أن يتجرّد عن عاداته، وعن التمتع بنعيم الدنيا كالنساء، وينسلخ عن الكذب أو عن مفاخره ومميزاته، بحيث يتساوى الغني والفقير والصعلوك والامير، وكذا يتجنب عن المجادلة والحلف بالله لأنّه في وقت العبادة والمثل بين يدي الله تعالى، وينبغي أن يكون على اكمل الآداب وافضل الأحوال، وللمرء في المجتمع من الأدب ما ليس له حين الخلوة، وله في مجلس السلطان ما ليس له مع الاخوان.

(وما تفعلوا من خير يعلمه الله) -

أي وما تفعلوا من خير يجازيكم به الله ولا يضيع عنده، لأنّه تعالى شأنه هو العليم الذي لا يضيع اجر المحسنين.

(وتزودوا فان خير الزاد التقوى)

أي واتخذوا التقوى زادكم لمعادكم

قهر القوة الوممية التي تحمل الانسان على الجدل، وبأن يحلف بالله سبحانه وتعالى لاثبات وهمه ولما كان منشأ الشر محصوراً في هذه الامور الثلاثة اختص سبحانه وتعالى النهي بها دون غيرها من المحرمات في قوله تعالى: (لارفت ولافسوق ولاجدال في الحج) أي فمن قصد المثل بين يدي الله تعالى ومعرفته ومحبته والاطلاع على فور جلاله والانخراط في سلك الخواص من عباده، لزم ان لا يكون فيه من هذه الامور شيء. والله العالم بحقائق الامور.

- الحكم -

وفيه مسائل:

المسألة ١٠: في قوله تعالى: (الحج اشهر معلومات) ذهب جماعة من محققي اصحابنا قدس الله اسرارهم، على أن اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، منهم المحقق في الشرائع، والمحكي عن الشيخين في الاركان والنهاية وابني الجنيـد وادريس وعن القاضي في شرح الجمل، واختاره السيد في العروة الوثقى، وبه قال بعض العامة كعروة بن الزبير ومالك؛ كما يظهر من تفسير فخر الدين الرازي^(١).

وفي الشرائع والعروة الوثقى وغيرها:

أنها هي الاصح في الأقوال. ويدل عليه مضافاً الى ظاهر الآية، بتقريب أن الأشهر جمع واقله ثلاثة، ولاخلاف أنه لم يرد به إلا الأقل وهي الثلاثة، واطلاق الاسم على الكل حقيقة وعلى البعض مجاز، ولايحمل على المجاز إلا ان يكون هناك قرينة والقرينة هنا مفقودة. اخبار كثيرة كصححة زرارة عن ابي جعفر(ع) قال: الحج اشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحج، ليس لأحد ان يحج فيما سواهن. رواه المشايخ الثلاثة في التهذيب^(٥) والفقيه^(٦) والكا في^(٧).

ورواية سماعة بن مهران عن ابي عبد الله(ع) أنه قال: من حج معتمراً في شوال وفي نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك، وان هو اقام الى الحج فهو متمتع، لأن اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة^(٨) الى غير ذلك من طريق أهل البيت وأما من طريق غيرهم، ما أخرجه السيوطي في الدر المنثور^(٩) عن ابي امامة قال: قال رسول الله(ص) في قوله: (الحج اشهر معلومات): شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وعن ابن عباس مثله؛ وكذا عن عمر

بن الخطاب.

وقيل: ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وحكاية صاحب الجواهر(ره): عن حسن والتبيان والجواهر وروض الجنان. وبه قال ابو حنيفة ومالك في احدى اقواله والشافعي في احد قوليه واحمد؛ كما يظهر من احكام القرآن لابن العربي^(١١) وتفسير المراغي^(١٢).

وقيل بأنها شهران مع ثمانية ايام من ذي الحجة. وفي المستمسك: حكى عن ابن زهرة في الغنية، لانه جعلها الشهرين وتسع ليالي فيخرج التاسع.

وقيل: بأنها الشهران مع تسعة ايام وليلة يوم النحر الى طلوع الفجر؛ وحكى هذا القول عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع، ونسب الى ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القرآن لانه عبر فيها بأنها عشر من ذي الحجة بالتأنيث الظاهر في ان المراد الليالي فيخرج اليوم العاشر.

وبه قال الشافعي في قوله الآخر، كما يظهر من تفسير فخر الدين الرازي^(١٣) واحكام القرآن لابن العربي^(١٤) ولا يخفى ان التحقيق هو ان النزاع والخلاف لفظي؛ كما صرح به جماعة، كالعلامة في المختلف

حيث قال: ان التحقيق ان هذا النزاع لفظي؛ وعن المنتهى: وليس يتعلق بهذا الخلاف حكم؛ وفي الجواهر: الظاهر لفظية الاختلاف؛ وفي العروة الوثقى: على ان الظاهر ان النزاع لفظي.

لانه لا اشكال في جواز اتيان بعض الاعمال الى آخر ذي الحجة عند الجميع، كالهدى وبذله، وافعال ايام منى ولياليها وغير ذلك.

نعم يمكن ان يكون مرادهم ان هذه الاوقات هي آخر الاوقات التي يمكن بها ادراك الحج، ولا ثمرة له في باب الحج، بل تظهر الفائدة في باب النذر واشباهه، وفي الدين المضروب له مدة اشهر الحج ونحو ذلك، هذا والله العالم.

المسألة - ٢: في قوله تعالى: «فمن فرض فيهنّ الحج - أي أوجبه على نفسه بواسطة الاحرام له او للعمرة. وانعقاد الاحرام يتحقق بالنية والتلبية في جميع انواع الحج باجماع علمائنا، وبالشعار والتقليد للقارن على المشهور عند الاصحاب؛ كما صرح به في قلائد الدرر. وعن السيد المرتضى(ره) وابن اديس(ره): لا ينعقد احرام الاصناف الثلاثة الا بالتلبية.

وَأَمَّا فقهاء الجمهور، فعن الشافعي: أن الأحرام ينعقد بمجرد النية من دون حاجة إلى التلبية.

وعن أبي حنيفة: أنه لا يصح الشروع في الأحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدى، هذا ما صرح به فخر الدين الرازي في تفسيره^(١٤). وكذا يظهر من كتاب الفقه على المذهب^(١٥) يظهر منه أيضاً أن أحمد بن حنبل: لا يجب عنده التلبية وينعقد الأحرام بمجرد النية؛ وكذلك مالك إلا أنه يسر اقتترانه بقول كالتلبية والتهليل.

وفي بداية المجتهد لابن رشد^(١٦)، قال: اتفقوا على أن الأحرام لا يكون إلا بنية، واختلفوا هل تجزئ فيه من غير التلبية، فقال مالك، والشافعي: تجزئ، عند كل لفظ يقوم مقام التلبية كما يجزئ، عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير وهو كل ما يدل على التعظيم.

هذا ويدل على ما ذهب إليه أصحابنا الإمامية، من وجوب التلبية في الأحرام، روايات كثيرة مستفيضة من طريق أهل العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين وغيرهم.

كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي

عبدالله (ع): في قول الله عز وجل: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) والغرض التلبية والاشعار والتقليد فاي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله تعالى: (الحج أشهر معلومات) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة^(١٧).

وصحيحة الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؛ فقال: أن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن اذن في الناس بالحج ياتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فنأدى فاجيب من كل وجه بلبون^(١٨).

ورواية ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: التلبية «لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبيك ذا المعارج لبيك... الحديث. وقال في آخره: وأعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام^(١٩) وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المسلمون^(٢٠). ومارواه الطبري في تفسيره عن ابن طاوس عن أبيه (فمن فرض فيهن الحج) قال: التلبية^(٢١) وفيه أيضاً عن جبر ابن حبيب قال: سألت القاسم بن محمد عن فرض فيهن الحج، قال: إذا

يجوز في جميع السنة. كما في تفسير
الفخر^(٢٤).

ويعدل على عدم الجواز مضافاً الى
صحبة زارة ورواية سماعة ورواية ابي
امامه المتقدمة الصريحة في ذلك رواية ابان
عن ابي جعفر(ع) في قول الله عزوجل:
(الحج اشهر معلومات) قال: شوال وذو
القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان يحرم
بالحج فيما سواه^(٢٥).

وما اخرجه الطبري في تفسيره عن
ابن عباس: قوله: (الحج اشهر
معلومات) وهنّ شوال وذو القعدة وعشر
من ذي الحجة، جعلهنّ الله سبحانه للحج،
وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح ان يحرم
أحد الا في اشهر الحج، والعمرة يحرم بها
في كل شهر^(٢٦).

وقد استفيد ايضاً من الآية: انه
يجب اتمام الحج بعد انقضاء بالاحرام،
كما تقدم.

وفي بريد البيان: كما هو مذهب
الاصحاب والشافعي ايضاً على ما ذكره
القاضي في تفسيره، ولا يبعد دلالتها على
وجوب الاتمام في حج التمتع بالشروع في
عمرته، لأنه قد ذكر الله تعالى في الآية حج
التمتع ثم قال: (فمن فرض) أي من فرضه

اغتسلت ولبست ثوبك ولبيت فقد فرضت
الحج. الى غير ذلك من الاخبار. ويدل على
ما ذهب اليه المشهور من اصحابنا من
كفاية الاشعار والتقليد للقارن مضافاً الى
صحبة ابن عمار المتقدمة، صحبته
الاخرى عن ابي عبدالله(ع) قال تعالى:
يوجب الاحرام ثلاثة اشياء، التلبية
والاشعار والتقليد، فاذا فعل شيئاً من هذه
الثلاثة فقد احرم^(٢٧).

وصحبة عمر بن يزيد عن ابي
عبدالله(ع) قال تعالى: من اشعر بدنة فقد
احرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير^(٢٨).

وقد يستفاد من قوله تعالى: (الحج
اشهر معلومات) انه لا يصح وقوع شيء
من افعال الحج في غير هذه الاشهر، الا ما
استثنى كقوله: «وسبعة اذا رجعتن» فاذا
احرم للحج اول للعمرة حج التمتع قبل هذه
الاشهر؛ وهو مذهب الاصحاب؛ وبه صرح
السيّد(قده) في العروة الوثقى؛ وفي
الجواهر: بلاخلاف بل الاجماع بقسميه
على. كذا في المستمسك.

وعن الشافعي واحمد واسحاق:
لا يجوز لاحد ان يهل بالحج قبل اشهر
الحج.

وعن مالك وابو حنيفة والثوري:

مطلقاً بالاحرام، فوجب عليه الاتمام، ولا يبعد صدق فرضه بفرض عمرته لأنها بمنزلة شيء واحد كما يقهم من خبر المشهور: دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك اصابعه (ص). لأنه لا بد من وقوع احرامه في هذه الشهور ومن وقوعهما في عام واحد بخلاف غيره، ووجوب العمرة في غيره لا بد من دليل آخر.

المسألة - ٣: في قوله تعالى: (فلارفت ولافسوق ولاجدال في الحج) الرث هنا الجماع، بخلاف عندنا، وصرح به غير واحد من اصحابنا، وان ذكر له في اللغة معان اخر فهي على سبيل الاحتمال.

وكذا ابن عباس وعند كثير من الجمهور، كابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك. وعن جماعة اخرى منهم عبدالله بن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم: الرث الافحاش للمرأة بالكلام من غير كناية، كما في تفسير القرطبي (٣٧).

ويدل على ما ذهب اليه الامامية من انه الجماع روايات كثيرة مستفيضة من الطريقين الخاصة والعامة.

كصحيحة علي بن جعفر قال:

سألت أخي موسى عن الرث والفسوق والجدال، ما هو وما علي من فعله؛ قال: الرث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، فمن رث فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله وهو محرم (٢٨).

ورواية معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: قول الله: (الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلارث ولافسوق ولاجدال في الحج) والرث هو الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله (٢٩).

وفي تفسير الطبري بطرق متعددة عن ابن عباس قال: الرث هو الجماع ولكن الله كريم يكتفي عما شاء (٣٠).

وفيه ايضا عن الحسن: في قوله: (فلارث) قال: الرث غشيان النساء. الى غير ذلك من الاخبار الصريحة بذلك.

وفي قلائد الدرر: وربما احتمل بعضهم دخول مقدماته في هذا النهر، كالتيقيل والعقد له ولغيره والشهادة له واقامتها والاستمناء؛ وفيه بعد.

وأما في قوله: (ولافسوق) في

كفر^(٣٢).

وفيه ايضاً، عن ابي امامة قال: قال رسول الله (ص): «فمن فرض فيهنّ الحج فلارفت» قال: لاجماع «ولافسوق» قال: المعاصي والكذب.

والجمهور كذلك اختلفوا في نفس الفسوق. فعن ابن عباس وعطاء والحسن: جميع المعاصي.

وعن ابن زيد ومالك: الفسوق الذبح للاصنام. وعن ضحّاك: الفسوق التنازع باللقاب وعن ابن عمر في رواية: المعاصي في حال اجرامه بالحج، كقتل الصيد وقص الظفر واخذ الشعر، وشبه ذلك.

وفي رواية اخرى: الفسوق السباب، هذا ما صرح به القرطبي في تفسيره^(٣٣).

وامّا الجدل: وقد يستفاد من صحيحة ابن عمار المتقدمة؛ وما في صحيحة علي بن جعفر (ع) عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام من قوله: والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله. المتقدمة ايضاً، انحصار الجدل في الحج في هذين الصيغتين. وفي قلاند الدرر: وهو الظاهر من فتوى اكثر الاصحاب.

وذهب بعض الاصحاب: على أنّه

تفسيره اختلاف الفقهاء. فعن الشيخ وابني بابويه والمحقق وجماعة: أنّه الكذب. وخصّه ابن البراج: بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله (ص) وعلى الائمة (ع).

وعن السيد المرتضى وابن الجنيد وجمع من الاصحاب: هو الكذب والسباب. وعن ابن عقيل: هو كل لفظ قبيح.

ولا يخفى ان قول السيد هو سيد الاقوال، ويدل عليه مضافاً الى ظاهر قوله تعالى في سورة الحجرات: (ولاتنازوا بالالقباب بنس الاسم الفسوق بعد الايمان) ٤٩ - ١١. روايات كثيرة.

كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال: ابو عبدالله (ع): اذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيراً وقلة الكلام الاّ بخير فانه من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الاّ من خير كما قال الله عزوجل، فان الله يقول: (فمن فرض فيهنّ الحج فلارفت ولافسوق ولاجدال في الحج) والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله... الحديث^(٣٤).

وما رواه السيوطي في تفسيره در المنثور عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (ص): سباب المسلم فسوق وقتاله

يتعدى الى كل ما يسمى يمينا صادقاً كان
أو كاذباً؛ ويدل عليه رواية ابي بصير عن
ابي عبدالله (ع) قال: اذا حلف ثلاث ايمان
متتابعات صادقاً فقد جادل فعليه دم، واذا
حلف بواحدة كاذباً فقد جادل فعليه
دم^(٣٤).

والجمهور في تفسير قوله: «ولا
جدال» على ستة اقوال، كما صرح به
القرطبي في تفسيره^(٣٥).

الاول - عن ابن مسعود وابن عباس
وعطاء: الجدال هنا ان تماري مسلماً حتى
تغضبه فينتهي الى السباب.

الثاني - عن ابن زيد ومالك بن
أنس: الجدال هنا ان يختلف الناس أيهم
صادف موقف ابراهيم (ع) كما كانوا
يفعلون في الجاهلية. الثالث من مجاهد:
الجدال المماراة في الشهور حسب ما كانت
عليه العرب من النسيء.

الرابع - عن محمد بن كعب
القرطبي: الجدال ان تقول طائفة ابر من
حجكم ويقول الآخر مثل ذلك.

الخامس - قيل: الجدال كان في
الفخر بالاباء.

السادس - عن القاسم بن
محمد^(٣٦): الجدال في الحج ان يقول

بعضهم الحج اليوم، وآخرون يقولون بل
غداً وذلك أنّهم أمروا ان يجعلوا حساب
الشهور على رؤية الالهة، وآخرون يجعلونه
على العدد بهذا السبب كانوا يختلفون
بعضهم يقول: هذا اليوم يوم العيد.
وبعضهم يقول: بل غدا، فالله تعالى نهاهم
عن ذلك، فكأنه قيل لهم قد بينا لكم ان
الالهة مواقيت للناس والحج فاستقيموا
على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه
الجهة.

- ذكر مواقف الحج من العرفات والمشعر -

٤٠- قوله تعالى: (ليس عليكم
جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم فذا
افضتكم من عرفات فاذكروا الله عند
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان
كنتم من قبله لمن الضالين) - (آية: ١٩٨)
٤١- (ثم افيضوا من حيث افاض
الناس واستغفروا الله ان الله غفور
رحيم) - (آية: ١٩٩).

- النزول -

قيل: في سبب نزول قوله: (ليس
عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم)
أنهم كانوا يأثمون بالتجارة في الحج فرفع
بهذه اللفظ الاثم عمن يتجر في الحج: عن

ابن عباس ومجاهد والحسن وعطاء. كما في مجمع البيان^(٣٧).

ونحوه في اسباب النزول للواحدى^(٣٨) عن مجاهد وابن عباس.

واما في سبب نزول قوله تعالى: «ثم

افيضوا من حيث افاض الناس» ففي تفسير البرهان^(٣٩) عن محمد بن يعقوب

- باسناده - عن معاوية بن عمار عن ابي

عبدالله (ع) قال: ان رسول الله (ص) وذكر

حج النبي (ص) ثم غدا والناس معه الى ان

قال: وكانت قریش تفيض من المزدلفة وهي

جمع ويمنعون الناس ان يفيضوا منها

فاقبل رسول الله (ص) وقریش ترجو ان

تكون افاضته من حيث كانوا يفيضون

فانزل الله عزوجل عليه: «ثم افيضوا من

حيث افاض الناس واستغفروا». الحديث.

وفي اسباب النزول للواحدى^(٤٠)

باسناده عن عائشة قالت: كانت العرب

تفيض من عرفات وقریش ومن دان بدينها

تفيض من جمع من المشعر الحرام، فانزل

الله تعالى: «ثم افيضوا من حيث افاض

الناس».

- المفردات -

الجناح - الحرج والاثم، من

الجنوح، وهو الميل عن الطريق المستقيم.

الافاضة - مأخوذة من فيض

الاناء، ويقال: افضت الماء اذا دفعته

بكثرة، ثم استعمل في الافاضة من المكان،

فمعنى «افضتم» أي اندفعتم من عرفات

الى المزدلفة عن اجتماع وكثرة، واهله

افضتم انفسكم.

العرفات - موقف الحاج في اداء

النسك، وسمى بهذا الاسم لان الناس

يتعارفون فيه، وعرفة اسم اليوم الذي يقف

فيه الحاج بعرفات وهو التاسع من ذي

الحجة.

المشعر الحرام - هو جبل المزدلفة،

سميت مشعراً لانه معلم للحج والصلاة

والمقام والمبيت به، ووصف بالحرام

لحرمة.

- التفسير -

بعد ان بين سبحانه وتعالى في الآية

السابقة، ان خير الزاد التقوى وعمل

الخير، ونهى عن اشياء كالرفث والفسوق

والجدال، اراد ان يرفع التوهّم الذي عسى

ان يسبق الى الفهم، من ان في ايام الحج

للحج لايجوز فيه الكسب، كما كانوا عليه

في ايام الجاهلية، فاستدرك واحترس بقوله

جل اسمه: (ليس عليكم جناح ان

تبتغوا فضلا من ربكم) أي ليس عليكم

حرج ولا اثم في ان تطلبوا الرزق الحلال من طريق البيع والشراء، وفيه تصريح بالاذن في التجارة في الحج، وهو المروي عن ائمتنا عليهم السلام كما سيأتي. وقيل: وكان في الحج اجراء ومكارون وكان الناس يقولون: انه لاجلهم فبين سبحانه انه لا اثم على الحاج في ان يكون اجيراً لغيره او مكارياً.

وقيل: لاجناح عليكم ان تطلبوا المغفرة من ربكم؛ رواه جابر عن ابي جعفر (ع)؛ كما في مجمع البيان^(١):- فاذا افضتكم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام - أي فاذا اندفعتكم كالسيل من عرفات بعد الوقوف بها، فاذكروا الله بعد المبيت عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، بالصلاة والتقرب اليه بطاعته في النسك والوقوف. واذا جعلت جملة «فاذكروا» لبيان الوظيفة بمنزلة الجملة الخبرية جاز ان يراد بالذكر ما يعم المستحب.

ثم اكد الله الترغيب بذكره والاقبال عليه بقول:- واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين - أي اذكروا الله ذكراً حسناً واشكروا له على حسب ما انعم عليكم من الهداية الحسنة، وعلمكم كيف تذكرونه وان كنتم من قبل الهدى لمن

الضالين الجاهلين الذين لا يعرفون كيف يذكرونه. ولا تجعلوا المشعر سبيل عابر من عرفات الى منى كما كانت قريش تقترحه بتشريعهم وجبروتهم على سائر العرب، بل قفوا فيه للنسك بحيث يكون اندفاع جمعكم منه بعد الوقوف فيه افاضة منه كالافاضة من عرفات.

قوله تعالى:- ثم افيضوا من حيث افاض الناس - قيل: ثم لتكن افاضتكم من حيث افاض الناس من عرفه، ولاتكن من المزدلفة، وقالوا: هذا امر لقريش لأنهم كانوا يقفون بجمع ولا يقفون مع سائر الناس بعرفة ترفعاً عليهم فامروا بمساواتهم. وقيل: الافاضة من عرفات مذكورة فهي الافاضة من المزدلفة الى منى. فعلى كل الامر عام، ويراد بالناس ابراهيم الخليل (ع) الذي اتى بشريعة الحج واسماعيل واسحاق ومن كان بعدهم من المتبعين لهذه الشريعة وهو الانسب بـ «ثم» والسوق.

ـ واستغفروا الله ان الله غفور رحيم - أي اطلبوا من المغفرة في هذا الوقت الشريف والمحل المبارك حيث كنتم وافدين اليه وفي ضيافته، وأنه كثير المغفرة واسع الرحمة لمن استغفره تائباً منيباً.

- الحكم -

وفيه مسائل:

المسألة: ١- استدل بقوله تعالى:

(ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم) على ان الحج مع قصد التجارة لا ينافي والحج صحيح، وكذا الجمال والمكاري والاجير والذي يأجر نفسه ان يحج عن غيره، والظاهر انه مما لاخلاف فيه بين الفقهاء، الخاصة والعامة.

في كنز العرفان: انه لاحرج ولاثم

في طلب الرزق حال الحج، اما بالتجارة أو الصنعة أو المكاري أو غيرها اذ لامانع من ذلك عقلاً ولاشريعاً، وكان الناس من العرب يتأثمون أن يتجروا ايام الحج، واذا دخل العشر كفوا عن البيع والشرى فلم يقم لهم سوق ويسمون من يخرج بالتجارة داجاً ويقولون: هؤلاء الداج وليسوا بالحاج فرفع الله عنهم ذلك التائم.

وفي احكام القرآن لابن العربي^(٤٢)

قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع اداء العباداة، وان القصد الى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف عن رسم الاخلاص المفترض عليه.

ويدل عليه روايات كثيرة من

الطريقين الخاصة والعامة.

كما في موثقة فضل بن عبد الملك

حديث قال: وسئل ابو عبدالله (ع) عن الرجل يكون له الابل يكرها فيصيب عليها فيحج وهو كرى تغني عن حجه أو يكون يحمل التجارة الى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع اتكون حجه تامة أو ناقصة أو لاتكون حتى يذهب به الى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعاً أيقضي ذلك حجه قال: نعم حجه تامة^(٤٣).

وحسنة معاوية بن عمار قال: سألت

ابا عبدالله (ع) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؛ قال: نعم؛ قلت: حجة الجمال تامة أو ناقصة قال: تامة، قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة؛ قال: تامة^(٤٤).

وموثقة سلمة بن ابي حفص عن

ابي عبد (ع): ان رجلاً أتى علياً (ع) ولم يحج قط فقال: اني كنت كثير المال وفترطت في الحج حتى كبر سنّي؛ قال: فتستطيع الحج؛ قال: لا؛ فقال له علي (ع) ثم: ان شئت فجهز رجلاً ثم ابعته يحج عنك^(٤٥).

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على

ذلك من طرقنا، واما من طريق الجمهور ايضاً كثيرة.

منها - مارواه السيوطي في الدر المنثور^(٤٦) قال: واخرج أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي من طريق عبيد بن عمير عن ابن عباس: في اول الحج كانوا يتبايعون بمنى، وعرفة و سوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فاقول الله: (ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم) في مواسم الحج، فحدث عبيد بن عمير انه كان يقرؤها في المصحف.

وفيه ايضاً. عن طرق متعددة ذكرها عن ابي امامة التميمي قال: قلت لابن عمر انا ناس نكثري فهل لنا من حج؟ قال: ليس تطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤسكم؛ قلت: بلى؛ فقال ابن عمر: جاء رجل الى النبي (ص) فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: (ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم) فدعاه النبي (ص) فقرأ عليه الآية وقال: انتم حجاج.

المسألة - ٢ : استدل الفقهاء بقوله تعالى: «فاذا افضتم من عرفات» على وجوب الوقوف في عرفات وانها من فرائض

الحج، أي الكون فيها في الجملة، بتقريب أنه حيث كانت فيها الافاضة، والافاضة منها فرع الكون فيها، وبما أنه سبحانه وتعالى امر بالافاضة في الآية اللاحقة بقوله: «افيضوا» بناؤه على ان يكون المراد الافاضة من عرفات، فحينئذ الامر بالافاضة يستلزم الكون بها.

وفي كنز العرفان: لاختلاف في وجوبه، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمداً؛ وعن المنتهى: وعليه اجماع علماء الاسلام.

وفي الجواهر: فلا خلاف اجده في ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل نسبه غير واحد الى علماء الاسلام، والنبوي العامي: الحج عرفة؛ بل في كشف اللثام: في الاخبار بان الحج عرفة.

وفي صحيح الحلبي عن الصادق (ع) قال رسول الله (ص): في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة؛ وقال: اصحاب الاراك لاحج عندهم^(٤٧).

وفي خبر ابي بصير عنه ايضاً: اذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات والهضبات هي الجبال، فإن النبي (ص) قال: اصحاب الاراك لاحج لهم، يعني الذين يقفون عند الاراك^(٤٨).

الى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الحج بعدم الوقوف فيها ولو بالوقوف في حدودها كالاراك ونحوه فضلاً عن غيره.

وأما ما رواه الشيخ(قده) في كتابيه التهذيب^(٤٩) والاستبصار^(٥٠) وعن ابن بابويه في الفقيه مرسلًا، عن ابن فضالة عن بعض اصحابنا عن الصادق(ع) قال: الوقوف بعرفة سنة وبالمشعر فريضة.

لاينافي الروايات الصحيحة على وجوب الوقوف في عرفات.

اولاً انها ضعيفة السند، واطلاق السنة ايضاً على الواجب خلاف الظاهر، فلاتصلح لمعارضة ظاهر الكتاب والاخبار. وثانياً - أنّه يمكن ان يكون المراد من قوله: الوقوف بعرفة سنة؛ أي معرفة وجوبه من السنة بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى: «فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» كما احتمله الشيخ(قده) في التهذيب بعد ذكر هذه الرواية.

وبعد ما عرفت من دعوى اجماع الامامية بقسميه على وجوب الوقوف بعرفات، بل اتفاق المسلمين على ذلك كما ستعرف لاينبغي الآ حمل الرواية على ما

ذكره الشيخ(قده)، أو طرحه لمخالفته للاجماع، هذا ما ثبت وجوبه من طريق اصحابنا الامامية.

وأما من طريق الجمهور، نفي احكام القرآن للجصاص^(٥١) بعد مناقشته في دلالة قوله تعالى: «فاذا افضتم من عرفات» على وجوب الوقوف بعرفات؛ قال: واتفقت الامة مع ذلك على ان تارك الوقوف بعرفة لاحق له، ونقلته عن النبي(ص) قولاً وعملاً؛ وروى بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي؛ قال: سئل رسول الله(ص) كيف الحج؛ قال: الحج يوم عرفة من جاء عرفة ليلة جمع قبل الصبح أو يوم جمع فقد تم حجه. وروى الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي عن النبي(ص) أنّه قال بالمزدلفة: من صلّى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفته. وقد روى عن ابن عباس وابن عمر وابن زبير وجابر: اذا وقف قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. والفقهاء مجمعون على ذلك. انتهى. وفي تفسير الفخر^(٥٢): واعلم ان الوقوف ركن لا يدرك الحج الاّ به ثم اعلم أنّه ركن في الحج، بمعنى أنّه من تركه عامداً فلاحج له كما

هو ضابط الركنية في الحج، كما صرح به غير واحد. وله وقتان اختياري واضطراري، أما الاختياري فهو من زوال اليوم التاسع الى الغروب، وأما الاضطرابي منه فهو من المغرب الى فجر الليلة العاشرة.

ومن تركه ناسياً وفات منه الوقوف بعرفة بقسميه الاختياري والاضطراري، اجتزى، بالوقوف بالمشعر. بلاخلاف اجده في شيء من ذلك؛ بل الاجماع بقسميه عليه؛ كما في الجواهر.

والركن منه مسمى الكون بعرفة في الاختياري والاضطراري، ولكن في الاختياري الركن منه المسمى والزيادة على ذلك واجب غير ركن، ولو افاض قبل الغروب اثم ولزمه الكفارة، وأما الاضطرابي يكفي فيه مسمى الكون بعرفات ليلاً ولا يجب الاستيعاب؛ هذا ما صرح به في الجواهر ثم قال: بل في المحكى التذكرة، الاجماع عليه؛ كما في محكى المنتهى: نفي الخلاف فيه.

هذا هو المشهور عند اصحابنا الامامية، بل قد عرفت دعوى الاجماع فيها. والله العالم.

وأما الجمهور فقد عرفت فيما صرح

به الجصاص وفخر الدين الرازي من اتفاقهم على وجوب الوقوف بعرفة، وأنه ركن، وإن تاركة لاحق له.

ووقته عند غير احمد يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة ويمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة وإذا حضر الحاج في هذا الوقت لحظة واحدة من ليل أو نهار فقد كفى؛ وعند احمد من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر؛ كما صرح به فخر الدين الرازي في تفسيره^(٥٣) واختلفوا فيمن لم يقف بعرفة ليلاً، فعن ابي حنيفة واصحابه: أنه إذا وقف نهاراً فقد تم حجه، وإن دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم لأن لم يرجع قبل الامام. وعن مالك بن انس: ان لم يرجع حتى يطلع الفجر بطل حجه.

هذا ما صرح به الجصاص في احكام القرآن^(٥٤).

وفي كنز العرفان: وقال ابو حنيفة واحمد صح حجه وعليه دم، وللشافعي قولان احدهما كقولهما والآخر: لا شيء.

وأما حدود عرفة التي يجب الوقوف فيها، فقد حد له الفقهاء بخمسة حدود، وهي غرة^(٥٥) وثوبة^(٥٦) وذو المجاز^(٥٧)

وعرفة^(٥٨) وتحت الاراك، أي ان الموقف ما احاطت به هذه الخمسة، أمّا هي نفسها فخارجة عنه، لايجوز الوقوف بها؛ هذا ما صرح به كثير من اصحابنا.

وفي الجواهر: بلاخلاف بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى نسبته الى الجمهور ايضاً، ألا ما يحكى عن مالك من الاجتزاء ببطن عرفة ولزوم الدم.

لكنه واضح الفساد بعد ان لم يكن هو من عرفة وأنما هي حدها والحد خارج من المحدود.

ويدل على ان الحدود خارجة عن الموقف في عرفات روايات عن طريق اهل العصمة سلام الله عليهم اجمعين. مضافاً الى صحيحة الحلبي عن الصادق(ع)، وخبر ابي بصير عنه ايضاً عنه ايضاً(ع) المتقدمتين، رواية معاوية بن عمار عن ابي عبدالله(ع) في حديث قال: وحد عرفة من بطن عرفة وتوبة وغره الى ذي المجاز وخلف الجبل موقف.

الى غير ذلك من النصوص الدالة على تعيين حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة، وقد عقد في الوسائل لها بابا واورد فيها احد عشر حديثاً^(٥٩).

فائدة: قد ذكر المفسرون في وجه

تسمية عرفة بعرفة وجوهاً، لاحاجة لنا بذكرها نعم هناك رواية عن الائمة المعصومين عليهم السلام لابس بذكرها وهي انه: سميت عرفة بعرفة لان جبريل(ع) قال لابراهيم(ع): هناك اعترف بذنبك واعرف مناسكك، فلذلك سميت عرفة.

كذا قال في الفقيه؛ ورواه في العلل باسناده الى معاوية بن عمار عن ابي عبدالله(ع)؛ ورواه ايضاً في الكافي عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) وابي عبدالله(ع)، كما في قلاند ادرر.

المسألة - ٣: في قوله تعالى: «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» قال: بعض اصحابنا وفيه دلالة على وجوب الكون بالمشعر الحرام، واستدلوا على ذلك: بأن الذكر مأمور به عنده وهو يستلزم الكون فيه فيكون واجباً؛ لان مقدمة الواجب واجب؛ كما حقق في الاصول.

واجيب عنه: بان الذكر المؤمور به هنا، أمّا ان يراد به مطلق الدعاء والثناء والصلاة على النبي(ص)، كما تضمنته الروايات كصحيحة معاوية بن عمار وغيرها؛ أو يراد به صلاة المغرب والعشاء،

كما نسبه فخر الرازي الى بعض علمائهم، وكل ذلك مستحب فيكون الامر بالذكر محمولاً على الاستحباب، كما صرح به اكثر الاصحاب، ومقدمة المستحب مستحبة.

هذا بالنسبة الى استفادة وجوب الوقوف في الشعر الحرام من هذه الآية الشريفة؛ وأمّا وجوب الوقوف فيه وكونه ركناً، ومن تركه عامداً لاحق له؛ هو مما لا ريب فيه، وعليه اجماع علماء الامامية قدس الله اسرارهم وفي الشرائع: من لم يقف بالمشعر ليلاً ولا بعد طلوع الفجر عامداً بطل حجه.

وفي الجواهر: بلاخلاف فيه عندنا، بل الاجماع عليه.

وفي الحقائق: فإنه لاخلاف بينهم في ركنيته وان من تركه متعمداً فقد بطل حجه.

ويدل عليه النصوص المستفيضة من الطريقين الخاصة والعامة.

منها - ما عن الشيخ(قده) - عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال: من افاض من عرفات الى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع^(٦٠).

ومنها - صحيحة أو حسنة الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: قال: لاتصل المغرب حتى تأتي جمعاً فتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر ويستحب للضرورة ان يقف على المشعر الحرام^(٦١) ويطأه برجله ولا يجازر الحياض ليلة المزدلفة... الحديث^(٦٢).

ومنها - حسنة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال: من ادرك جمعاً فقد ادرك الحج؛ وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاتته الحج فليحل بعمره وعليه الحج من قابل؛ قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو يجمع؛ فقال: ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وان ظن الله أنه لاماتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه^(٦٣).

ومنها - ما في الوسائل عن العلل - باسناده عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال: وفي حديث ابراهيم(ع) ان جبرئيل انتهى الى الموقف واقام به حتى غربت الشمس ثم افاض به فقال: يا ابراهيم ازدلف الى المشعر الحرام فسميت مزدلفة^(٦٤).

الى غير ذلك من الاخبار المستفيضة الصريحة الدالة على وجوب الوقوف بالمشعر الحرام من طريق اهل البيت (ع).

وأما طريق الجمهور - منها - ما اخرجه السيوطي في الدر المنثور من طريق متعددة كأبن ابي شيبة وأحمد وابي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه، عن عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله (ص) وهو يجمع فقلت جئتك من جبل طي، وقد اكلت مطيتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان ثم وقف هذا الموقف حتى يفيض الامام وكان وقف قبل ذلك من عرفات ليلاً أو نهراً فقد تم حجه وقضى تفثه^(٦٥).

وقد اخرج شطراً من هذه الرواية الجصاص، كما تقدم في المسألة الثانية.

هذا مجمل الكلام فيما ذهب اليه اصحابنا الامامية في الوقوف بالمشعر الحرام.

وأما العامة، فقد اختلفوا في كونه فرضاً للحج ام لا؛ فعن بعضهم: انه من فروض الحج فمن فاتة فلاحج له كمن فاتة الوقوف بعرفات؛ وعن الجمهور منهم:

أنه ليس بفرض ومن تركه فحجه تام ولا يفسده ترك الوقوف بالمزدلفة؛ هذا ما صرح به الجصاص في احكام القرآن^(٦٦)

اقول: وقد عرفت بما تقدم من الاخبار الكثيرة المستفيضة من الطريقين الخاصة والعامة، وما نقل من اجماع الامامية على وجوب الوقوف بالمزدلفة، فساد من زعم أنه غير واجب وما قيل من ان الامر بالذكر في المشعر يقتضي الامر بالوقوف كما تقدم.

ثم اعلم ان وقف الوقوف في المشعر الحرام، من طلوع الفجر من اليوم العاشر الى طلوع الشمس للمختار. وللمضطر من طلوع الشمس الى الزوال؛ وهذان الحكمان اجماعيان عندنا، كما صرح به في الحقائق.

ويدل عليه اخبار كثيرة. كصحيحة علي بن رباب عن مسمع عن ابي عبد الله (ع): في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس؛ قال: ان كان جاهلاً فلا شيء عليه، وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة^(٦٧).

هذا ما يدل على ان اول وقته من طلوع الفجر للاختياري، وأما ما يدل على امتداد وقته الى طلوع الشمس؛ قوله (ع):

بعرفة لم يبطل حجّه؛ كما ذهب اليه المشهور.

وعن بعض: أنّه لا يحصل إلا بالوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس. هذا بالنسبة الى المختار.

وأما المضطر فلا خلاف بينهم أنّه يجوز له. وفي قلائد الدرر: نقل الاجماع عليه.

وكذا اختلفوا في كون المبيت بالمشعر الحرام هل هو واجب ام لا، فعن المشهور القول: بوجوبه؛ كما صرح به في الحقائق. وعن العلامة (قده) في التذكرة القول: بعدم وجوبه. هذا والله العالم.

ثم اعلم أنّ حدّ المشعر من المأزمين^(٧٠) الى الحياض^(٧١) الى وادي محسّر^(٧٢). وفي قلائد الدرر: وهو مجمع عليه بين الاصحاب؛ وعن المنتهى: لانعلم مخالفاً. ويدل عليه مضافاً على ما نقل من الاجماع ونفي الخلاف، صحيحة معاوية بن عمار، قال: حدّ المشعر الحرام من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر^(٧٣). وما في صحيحة زرارة: حدّ المزدلفة ما بين المأزمين الى الجبل الى حياض محسّر^(٧٤).

وفي تفسير المنار^(٧٥): والمشعر

في صحيحة ابن عمار المتقدمة: ان ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وان ظن أنّه لا يأتيتها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها فقد تم حجّه.

وأما ما يدل على امتداد وقته للمضطر الى زوال الشمس؛ صحيحة معاوية بن عمار قال: قال ابو عبدالله (ع): اذا ادركت الزوال فقد ادركت الموقف^(٦٨).

وصحيحة عبدالله بن مسكان عن الكاظم (ع): اذا ادرك المزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس فقد ادرك الحج^(٦٩).

وقد طهر مما تقدم ان الوقوف بالمشعر الحرام ركن في الحج ويبطل بتركه باجماع من اصحابنا الامامية.

نعم في الحقائق نسب الى ظاهر ابن جنيد القول بعدم ركنيته وأنّه من تركه عامداً فعليه بدنة.

وعن العلامة (قده) في المختلف توجيه كلامه بما لا ينافي في الاجماع المنقولة، فكيف كان على الظاهر لا خلاف بين اصحابنا ان الوقوف بالمشعر الحرام واجب ركني؛ نعم اختلفوا في ان الوقوف بها هل يحصل بمجرد التسمي ولو ليلاً، بحيث لو افاض قبل الفجر بعد ان يكون

الحرام جبل المزدلفة يقف عليه الامام
ويسمى (فَرَج) بضم ففتح، وسمى مشعراً
لأنه معلم للعبادة، ووصف بالحرام
لحرمة: وقيل: هو المزدلفة كلها من ما زمرى
عرفات الى وادي محسر وبكسر السين
المهملة المشددة، وليس هو من مزدلفة
ولامن منى بل هو مسيل ماء بينهما في
الاصل وقد استوت ارضه الآن، أو هو من
منى.

ثم لا يخفى ان المشهور بين
الاصحاب في ان الامر بالذكر في المشعر
الحرام في الآية الشريفة محمول على الندب
وليس هو بواجب. وظاهر كلام العلامة
الاردبيلي(قده) في بريد البيان: رجحان
القول بوجوب الذكر.

وفي الجواهر: ثم ذكر من الواجبات
فيه ذكر الله سبحانه والصلاة على
النبي(ص)؛ وعن السيد والراوندي:
احتماله؛ وابن زهرة الاحتياط به؛ ولعل
الاول للامربه في الآية، والثاني للامربه في
صحيح معاوية بن عمار^(٧٦) إلا ان الظاهر
ارادة الندب منهما، بل يمكن ارادة الذكر
قلبا الحاصل بنية الوقوف فيكون في قوة
الامر بالكون عند المشعر الحرام لله تعالى.
وقد عرفت بما تقدم من ان الجمهور

من العامة ذهبوا الى ان الوقوف بالمزدلفة
ليست ركناً من اركان الحج بحيث من تركه
يكون حجه ناقصاً، بل حجه تام؛ إلا انه
نقل عن الشعبي والحنفي قالوا: انه
ركن^(٧٧).

نعم ذهبوا جميعاً الى ان الوقوف
بالمعشر الحرام واجب من واجبات الحج،
وعند ابي حنيفة من تركه من دون عذر قبل
طلوع الفجر لزمه دم، ووقته عند الشافعي
والحنبلي: في النصف الثاني من الليل،
وعند ابي حنيفة قبل طلوع الفجر وعند
مالك بقدر حط الرجال هو ان يدفع
من عرفة وهو سائر الى منى كما يظهر من
كتاب الفقه على المذاهب^(٧٨)

وأما الذكر المأمور به عن المشعر
الحرام، اختلفوا فيه، فعن بعضهم المراد
منه: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء
هناك؛ وعن الجمهور منهم المراد منه: ذكر
الله بالتسبيح والتحميد والتهليل؛ كما
صرح به الرازي في تفسيره الكلبى^(٧٩).

المسألة - ٤: في قوله تعالى: (ثم
أفيضوا من حيث أفاض الناس) اختلف
المفسرون والعلماء في انه ما مراد بهذه^(٨٠)
الافاضة، حل المراد منها الافاضة من
المزدلفة أو من العرفات.

فعن جماعة منهم الضحاك بأن: المراد منها الافاضة من المزدلفة الى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للرعى والنحر، بعد الافاضة من عرفات؛ واحتجوا: بأن ظاهر قوله تعالى: (ثم افيضوا) يقتضى ان هذه الافاضة غير ما دل عليه قوله تعالى: (فاذا افضتم من عرفات) لمكان «ثم» فانها توجب الترتيب والتراخي، فاذا جعلنا المراد من قوله: (ثم افيضوا) الافاضة من المشعر الى منى تكون «ثم» على حقيقتها لما في التراخي الزماني من التفاوت بين الافاضتين ويكون فيها دلالة على وقوف المشعر لاستلزام الافاضة على ذلك وفي كنز العرفان: ان هذا الوجه مروى عن الصادق (ع)؛ ثم قال: وهو الذي يقوى في النفس لأنه ذكر افاضة عرفات أولاً فوجب كون هذه غير تلك تكثيراً للفائدة بتغاير الموضوع.

وعن جماعة اخرى: ان المراد منها الافاضة من عرفات، وأنه امر لقريش وحلفائهم وهم الحمس، لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة، ولا يفيضون منها، فامرهم بالوقوف بعرفة والافاضة منها كما يفيض الناس؛ فيكون المراد بالناس سائر العرب؛ عن ابن عباس

وعائشة وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة؛ وهو المروى عن الباقر (ع)؛ كما في مجمع البيان.

وقيل: المراد بالناس هو ابراهيم (ع)، أي افيضوا من حيث افاض هو؛ وسماه بالناس كما سماه امة وكما قال عز اسمه في سورة آل عمران: (الذين قال لهم الناس) ٣٠ - ١٧٢ - واراد به نعيم بن معسود؛ وهو المروى عن الباقر والصادق عليهم السلام؛ كما في مجمع البيان (٤).

اقول: فعلى هذا القول في الآية الامر بالكون بعرفة اصرح من قوله: (فاذا افضتم من عرفات). كما تقدم.

وقيل: بناءً على القول الاول من كون المراد بالافاضة الافاضة عن المزدلفة الى منى؛ المراد بالناس آدم (ع) وابراهيم (ع) واسماعيل (ع) وغيرهم من الانبياء السابقين والامم السالفة.

وقيل: يعني به ابراهيم واسماعيل عليهم السلام؛ كما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (ع): في قول الله: «ثم افيضوا من حيث افاض الناس» قال: يعني ابراهيم واسماعيل (٨١).

وفي روضة الكافي - باسناده - عن

سعيد بن المسيب قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: أنَّ رجلاً جاء الى امير المؤمنين (ع) فقال: اخبرني ان كنت عالماً من الناس وعن اشباه الناس وعن النسناس؛ فقال امير المؤمنين (ع): يا حسين اجب الرجل؛ فقال الحسين (ع): اَمَّا قولك: اخبرني عن الناس فنحن الناس ولذلك قال الله تعالى ذكره في كتابه: (ثم افيضوا من حيث افاض الناس) فرسول الله (ص) الذي افاض بالناس؛ وَاَمَّا قولك: اشباه الناس، فهم شيعتنا وهم موالينا وهم مَنَّا ولذلك قال ابراهيم (ع): «فمن تبعني فانه مِنِّي»^(٨٢)؛ وَاَمَّا قولك: النسناس، فهم السواد الاعظم وأشار بيده إلى جماعة الناس ثم قال: «ان هم الا كالانعام بل هم اضلّ سبيلاً»^(٨٣) (٨٤).

ويدل على ان المراد من الافاضة في قوله تعالى: (ثم افيضوا) الافاضة من العرفات، ما في صحيحة معاوية بن عمار من قوله: قال (ع): اذا غربت الشمس في عرفة فاقض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وافض بالاستغفار فانّ الله تعالى يقول: (ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله انّ الله غفور رحيم)^(٨٥).

وَأَمَّا الترتيب المستفاد من «ثم» فقد اجيب عنها بوجوه.

منها - انّ في الكلام تقديمًا وتأخيرًا؛ والتقدير «ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واستغفروا الله انّ الله غفور رحيم» ونسب الشيخ الطبرسي (قده) هذا الوجه الى رواية اصحابنا.

وفي احكام القرآن لابن العربي^(٨٦): والتقديم والتأخير كثير في القرآن؛ قاله الطبري.

ومنها - ان «ثم» بمعنى المراد كما قال تعالى في سورة البلد: «ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» - ١٧ -: وكان من الذين آمنوا. ذكره الجصاص في احكام القرآن^(٨٧).

ومنها - ما في قلائد الدرر: ويمكن ان يوجه ايضاً بان يقال: علم من قوله: «افضتم من عرفات» ثبوت الافاضة منها وبعدها وقوف المشعر والذكر فيه، كما هو الملة القديمة والسنة المستقيمة فيكون قوله: «ثم افيضوا... الخ» اشارة الى تحتم

ذلك ولزومه، أي ليكون افاضتكم من عرفات لامن المزدلفة، كما تفعله قريش وحلفائهم وهم الحمس، فيكون الترتيب هنا ترتيباً بين الافاضتين من كون احدهما صواباً والاخرى خطأً، كقولك: اكرم الناس ثم لاتكرم الجاهل؛ اشارة الى التفاوت بين الاكرامين، فالخطاب بالاضافة عام، ويجوز ان يكون خاصاً بقريش رداً لهم عما استقر ورسخ في اذهانهم واستمر عليه فعلهم حتى رجوا ان الهوامش:

الهوامش:

- (١) الحجرات: ١١.
- (٢) النسيء تأخير الشيء وهو مصدر، يقال: نسأت الابل عن الحوض انسأها نسيئاً اذا أخرتها عنه.
- (٣) التوبة: ٣٨.
- (*) هذا ماذهب اليه المؤلف (ره)
- (٤) ١٧٦: ٥.
- (٥) ٤٦١: ١.
- (٦) ١٤٦: ٢.
- (٧) ٢٨٩: ٤.
- (٨) من لا يحضره الفقيه ٢: ١٤٤.
- (٩) ٢١٧: ١ - ٢١٨.
- (١٠) ١٣١: ١.
- (١١) ٩٩: ٢.
- (١٢) ١٧٦: ٥.
- (١٣) ١٣١: ١.

يوافقهم رسول الله (ص) على ذلك، ويكون الخطاب خاصاً هو الذي يظهر من رواية رفاعة وزيد الشحام^(٨٨) المذكورتين؛ وعلى هذا يكون دلالة الآية على وقوف عرفة اوضح من دلالتها على الوقوف في المشعر كما اشرنا اليه سابقاً؛ انتهى.

اقول: وهناك توجيهات اخرى لامجال الى ذكرها وبما ذكرنا الكفاية؛ والله العالم.

- (١٤) ج ٥ - ١٨٧.
- (١٥) ج ١ قسم العبادات - ٥١٩.
- (١٦) ج ١ - ٣٢٦.
- (١٧) تفسير البرهان ج ١ - ١٩٩.
- (١٨) الوسائل - كتاب الحج - باب وجوب التلبية عند الاحرام - ٣١٢.
- (١٩) وفي بعض النسخ «في اول الكتاب».
- (٢٠) الكافي - ج ٤ - ٢٢.
- (٢١) ج ٢ - ٢٦١.
- (٢٢) الوسائل ج ٢ كتاب الحج باب استحباب الاشعار والتقليد ص ٢٣٤.
- (٢٣) نفس المصدر.
- (٢٤) ١٧٧: ٥.
- (٢٥) تفسير البرهان ١: ١٩٩.
- (٢٦) ٢٥٧: ٢ - ٢٥٨.
- (٢٧) ٤٠٧: ٢.
- (٢٨) تفسير البرهان ١: ١٩٩.

(٥٥) نمرة: بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء.
وهي الجبل الذي عليه الانصاب عن يمينك
اذا خرجت المازمين تريد الموقف وهي احد
حدود عرفة دون عرفة: وفي الحديث: نمرة
بطن عرفة بحيال الاراك. كما في مجمع
البحرين.

(٥٦) التوبة. حد من حدود عرفة. وفي الحديث
ليس منها. كما في مجمع البحرين خبأ.

(٥٧) ذو المجاز - هوسوق كانت على فرسخ من
عرفة بناحية كمكب. كما في الجواهر.

(٥٨) عرفة كهزمه، وفي لغة بضمتين، وهي كما في
المطرزي: واد بجذاء عرفة، وعن القاموس:
أنه موضع العلمين اللذين هما حد حرفة،
والعلمين اللذين هما حد الحرم. كما في
الجواهر ايضاً.

(٥٩) الوسائل - كتاب الحج - باب حدود عرفة:
٣٩٥.

(٦٠) الوسائل: كتاب الحج - باب وجوب الوقوف
بالمشعر: ٣٩٩ -.

(٦١) في مرآة الفصول: اعلم أنه قد يطلق المشعر
- بفتح الميم وقد يكسر - على جميع المزدلفة
وقد يطلق على الجبل المسمى بقزح وهو
المراد هنا في الموضعين كما ذكره الشيخ
وقسرها ابن الجنيدي بما قرب من المنارة: وقال
في الدروس: الظاهر أنه المسحب الموجود
الآن، وما ذكره بعض المتأخرين أن المراد
المزدلفة فلا يخفى بعده.

(٦٢) الكافي ٢: ٤٦٨ -.

(٦٣) نفس المصدر: ٤٧٦.

(٦٤) الوسائل - كتاب الحج - باب وجوب
الوقوف بالمشعر ١: ٣٩٩ -.

(٢٩) تفسير البرهان ١: ٢٠٠.

(٣٠) ٢: ٢٦٥ -.

(٣١) تفسير البرهان ١: ١٩٩.

(٣٢) ١: ٢٢٠ - ٢١٩ -.

(٣٣) ٢: ٤٠٧ - ٤٠٨ -.

(٣٤) تفسير البرهان ١: ٢٠٠ -.

(٣٥) ٢: ٤١٠ -.

(٣٦) تفسير الرازي ٥: ١٨١.

(٣٧) ٢: ٢٩٥ -.

(٣٨) ١: ٤١ -.

(٣٩) ١: ٢٠١ -.

(٤٠) ٤٢ -.

(٤١) ٢: ٢٩٥ -.

(٤٢) ١: ١٣٦ -.

(٤٣) الكافي: كتاب الحج - باب ما يجزى، من
حجة الاسلام وما يجزى، - ٤٠: ٢٧٤ -.

(٤٤) التهذيب - كتاب الحج - ١: ٣١٦ -.

(٤٥) الوسائل - كتاب الحج - باب وجوب
استنابة الموصى في الحج: ٢١٥ -.

(٤٦) ١: ٢٢٢ -.

(٤٧) الوسائل - كتاب الحج - باب وجوب
الوقوف بعرفات: ٣٩٨ -.

(٤٨) الاستبصار ٢: ٣٠٢.

(٤٩) ١ - كتاب الحج - باب تفصيل فرائض
الحج - ١: ٣٩٧ -.

(٥٠) الاستبصار ٢: ٣٠٢ -.

(٥١) ١: ٣٦٧ -.

(٥٢) ٥٥: ١٩٢ -.

(٥٣) ٥: ١٩٢ -.

(٥٤) ١: ٣٦٧ -.

(٧٥) ٢: ٢٢٢ -
 (٧٦) الوسائل - كتاب الحج - باب استحباب الدعاء بالمأثور: ٤٠١ - بإسناده - عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع): في الحديث ٧.
 (٧٧) احكام القرآن لابن العربي ١: ١٢٨ -
 (٨٧) الفقه على المذاهب ١: ٥٤٢ - ٥٤٥ -
 (٧٩) ٥: ١٩٥ -
 (٨٠) ٢: ٥٤١ -
 (٨١) تفسير البرهان ١: ٢٠٢ -
 (٨٢) سورة ابراهيم: ٣٦ -
 (٨٣) الفرقان: ٤٤ -
 (٨٤) ٨: ٢٤٤ -
 (٨٥) الكافي ٤: ٤٦٧ -
 (٨٦) ١: ١٢٩ -
 (٨٧) ١: ٣٦٧ -
 (٨٨) في تفسير البرهان ١: ٢١٠ - عن رفاعة عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن قول الله تعالى: (ثم افيضوا من حيث افاض الناس) قال: ان اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم اهل عرفة وكان رجل يكنى ابا سيار وكان له حمار فاراه وكان يسبق اهل عرفة فاذا طلع عليهم قالوا: هذا ابو سيار ثم افاضوا، فامرهم الله ان يقفوا بعرفة وان يفيضوا منه. وفيه ايضاً رواية زيد الشحام.

(٦٥) ١: ٢٢٥ -
 (١٦٦) ١: ٣٦١ -
 (٦٧) الكافي ٤: ٤٧٣ -
 (٦٨) الوسائل - كتاب الحج: ٤٠٣ -
 (٦٩) رواها في الحقائق هكذا وفي الوسائل - كتاب الحج - في باب من فاته الموقف قبل طلوع الشمس: ٤٠٣ - عن محمد بن أبي عمير واحسبه رواه: ان من ادركه قبل الزوال من يوم النحر فقد ادرك الحج.
 (٧٠) المازمان بكسر الزاء وبالهزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفاً الجبلان بين عرفات والمشعر: وعن الصحاح: المازم اسم طريق ضيق بين جبلين ومنه سمي الموضع الذي بين جمع وعرفة المازمين: وفي القاموس: المازم ويقال: المازمان مضيق بين جمع وعرفة. واخرى بين مكة ومنى. جواهر الكلام.
 (٧١) الحياض بالكسر مثل اتواب وتياب ومنه الحديث: ان لم تجد موضعاً فلا تجاوز الحياض عند وادي محسر: مجمع البحرين.
 (٧٢) وادي محسر بكسر السين وتشديد هاء وهو واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو الى منى اقرب وهو حد من حدودها سمي بذلك لما قيل ان ابرهة اعلى وكل فيه فحسر اصحابه بفعله وواقعهم في الحشرات: مجمع البحرين.
 (٧٣)، (٧٤) الوسائل - كتاب الحج - باب حدود المشعر: ٤٠٠.

دراسات فنيّة في عمارة السورة القرآنية (١)، سورة الأحزاب

الدكتور محمود البستاني

السورة الكريمة، فان (مقدمتها) التالية
تتكفل بعرضها:

(بسم الله... يا أيها النبي اتق الله
ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان
عليماً حكيماً واتبع ما يوحى اليك من
ربك ان الله كان بما تعملون خبيراً
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ما جعل
الله لرجل من قلوبين في جوفه...).

هذه المفردات المتصلة بالكفر،
والنفاق، وازدواجية القلب: مقابل الطاعة،
والتوكل، والكفاية بالله: تظل هي العصب
العام الذي تحوم عليه موضوعات السورة،
فيما تنتظمها عدّة أقسام على نحو ما نبداً
بمعالجته الان.

* * *

تتضمن سورة الأحزاب جملة
من (الافكار) و(الموضوعات):

الآ ان التركيز (من حيث الموضوعات)
يظل منصباً على ظاهرة (الأسرة) بصفتها
أهم (الوحدات) التي تقرض فاعليتها في
المركب الاجتماعي العام.

يتخلل ذلك: بعض الموضوعات التي
تصل السورة الكريمة بينها وبين (الافكار)
التي تنتظم هيكلها، وفي مقدمتها: ظاهرة
(الجهاد) متمثلة في عرض قصصي لمعركة
الخندق أو الاحزاب، بما واكبها من ردود
الفعل التي عرضها النص في سياق
(الابتلاء) أو (الاختبار) أو (التجربة
العبادية) التي خلّقنا - أساساً - من
أجلها...

أما من حيث (الافكار) التي تنتظم

يبدأ القسم الاول من السورة بهذا النحو:

(ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه، وما جعل أزواجكم الاثني تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه امهاتهم، وأولوا الارحام: بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا الى أوليائكم معروفأً، كان ذلك في الكتاب مسطوراً...).

فالملاحظ في هذه النصوص انها قد استهلكت بالتوصية القائلة (لا تطع الكافرين والمنافقين)، وعندما تستهل السورة بمثل هذه التوصية فان ذلك يعني (من زاوية البناء الهندسي للسورة) ان لهذه التوصية (وظيفة فنية) سوف تنعكس على موضوعات السورة... وفعلاً، سنجد في

القسم الآخر من السورة وهو ما يتصل بمعركة الخندق أو الأحزاب، كما سنجد في الاقسام الاخرى: ان كلاً من (الكفر) و(النفاق) سوف يحتلآن مساحة خاصة من النص، وهذا ما يكشف عن مدى جمالية وإحكام البناء الهندسي للسورة، من حيث تنامي موضوعاتها (عضوياً) وتواشجها بعضاً مع الآخر...

والآن اذا تركنا هذا الاستهلال للسورة، واتجهنا الى موضوعاتها، وجدنا ان قضايا (الظهار: وهو نوع من الطلاق الجاهلي، حيث يقول الرجل لزوجته.. أنت علي كظهر أمي)، و(التبني) وهو ان يتبنى الانسان شخصاً آخر بحيث ينسب اليه... وجدنا ان هاتين الظاهرتين قد وردتا في سياق قوله تعالى:

(ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه، وما جعل أزواجكم الاثني تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم... الخ)...

هذا السياق وهو قوله تعالى (ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه) هو الذي يشكل العصب (الفكري) لهذه القسم من السورة... فالظهار أو التبني

ظاهرة اجتماعية قد يتوفر علي دراستها علماء الأقسام، بصفتها تمثل مجتمعات أو نظماً أفرزتها بيئات خاصة، ألا ان المهم هو ما يرافق هذه المجتمعات أو النظم من (أفكار) يستهدف النص القرآني الكريم طرحها في هذا المقطع ومعالجة ذلك - من ثم - في ضوء التصوّر العبادي الذي : تهدف النص توصيله إلينا...

التصوّر هنا هو: انه لا يمكن للانسان أن يتحرك من خلال قلبين، أو اتجاهين، أو عمليين متضادين، أو كما قال الامام الصادق (ع) (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا قوماً ويحبّ بهذا أعداءهم... فإذا أخذنا بنظر الاعتبار ان هذه الصورة الفنيّة: عدم (جعل قلبين) وردت في سياق الحديث عن الظهار والتبني، حينئذٍ فان أهميتها تنعكس على عنصر الايحاء الفني الذي يرشح باكثر من دلالة، وهي سمة الفن العظيم، فالثنائية أو الازدواجية لا يمكن ان يتحقق في الزوجة والام فاما ان تكون المرأة زوجة، واما ان تكون امّاً، وحينئذٍ لا يمكن للرجل ان يقول لزوجته: (انت مني كظهر أمي)، وكذلك (التبني)، فلا يمكن للانسان أن

يكون ابناً وملحقاً به من خلال التبني أيضاً، بل إما أن يكون ابناً على الحقيقة أو يكون متبنّىً فحسب، وحينئذٍ لا يكون ابناً.. لكن، بالرغم من ان الصورة الفنيّة وردت في سياق الظهار والتبني فانها تتجاوز هذا الصعيد، لتشمل سائر الممارسات العبادية ومنها: ما أشار الامام الصادق (ع) اليه انه لا يمكن ان يحب الشخص قوماً ويحب أعداءهم في آن واحد... وكذلك يمكننا ان نسحب هذه الصورة الفنية على مستهل النص الذي حذر من اطاعة الكفار والمنافقين، فالكفار الوثنيون الذين يعرضهم النص يمارسون سلوكاً ازدواجياً أو ثنائياً هو الاعتقاد بالله تعالى والاعتقاد بالاصنام: وهذا ما لا يمكن ان يصح لانه (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)... واما المنافقون يمارسون أيضاً سلوكاً ازدواجياً هو: ابطان الكفر وظهار الايمان، وهو أمر لا يمكن ان يصح أيضاً لانه لالقاء بين الاثنين فأما الايمان واما عدم ذلك لأنه (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) وهكذا... اذا أمكننا الآن أن نقف على الاسرار الفنيّة أو الوظائف الفنية التي نهضت بها صورة (ما جعل الله لرجل من

قلبين في جوفه) وهي (رمز) يترشح بايحاءات متنوعة تشع على موضوعات السورة اما مباشرة: كما هو الأمر بالنسبة للظهار والتبّي، واما بنحو غير مباشر، كما هو الأمر بالنسبة الى الكفار والمنافقين الذين حذرت السورة منهم في مستهلها، واما ان تشع بايحاءاتها على مطلق الظواهر بالنحو الذي أشار اليه الامام الصادق(ع).

وفي الحالات جميعاً، تظل هذه الصورة الفنية بمثابة وُصلة فنية تصل بين موضوعات هذا القسم من السورة، كما تنسحب على الاقسام اللاحقة من السورة، مما يُفصح ذلك جميعاً عن مدى الاحكام الهندسي لها بالنحو الذي لحظناه.

* * *

قال تعالى (يا ايها الذين آمنوا: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً إذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى

المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً...).

بهذا المقطع وما بعده يبدأ القسم الثاني من سورة الأحزاب، وهو قسم يتحدث عن الجهاد في احدى مفرداته المتمثلة في معركة الخندق أو الأحزاب... وخطورة هذه المعركة تتمثل في تكتل المنحرفين أو المناهضين لرسالة الاسلام: حيث تآزرت الطوائف اليهودية والمشرقة في اعلان الحرب على المسلمين، وزحفوا نحو المدينة المنورة للغرض المشار اليه. ولما علم المسلمون بذلك: تهيأوا للمعركة بطبيعة الحال، وخططوا لعملية الدفاع من خلال حفر (الخندق) الذي اقترحه سلمان الفارسي، وعندما اعترضت عملية الحفر صخرة محكمة: جاء رسول الله(ص) فضرب بالمعول الصخرة ثلاثاً فلمعت خلال ذلك ثلاث اضاءات بشر بها النبي(ص) أصحابه بانه فتح الله تعالى بها على النبي(ص) اليمن والشام والمغرب والمشرق...

هذه التفصيلات لم تسردها القصة،

بل سردت ثلاث ظواهر هي (١) ان الله تعالى أرسل جنوداً ورياحاً لم يرها المسلمون، (٢) ان جيش العدو كان

تعالى، وهذا التذكير يرتبط أيضاً (من خلال البناء الهندسي لمجموع السورة) بمقدمة السورة التي طرحت هذه التوصية (وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا)... وعندما تطرح مقدمة السورة مثل هذه التوصية، فإن هذا يعني (من الوجهة الفنية) ان لهذه التوصية اسهاماً يلقي بانارتة على الأجزاء اللاحقة من السورة....

وها هو الجزء الذي نتحدث عنه وهو معركة الاحزاب قد أنارتة التوصية المذكورة: توصية «التوكل على الله» وتوصية الكفاية به وكيلًا... حيث يتضمن العنصر القصصي: حادثة ارسال الجنود والرياح التي لم يرها المسلمون، وهي حادثة ترتبط بالتوكل على الله والكفاية به وكيلًا: كما هو واضح. فضلاً عن ان هذه الحادثة ترتبط بمقدمة القصة أيضاً (اذكروا نعمة الله...) حيث جاءت مباشرة لتتحدث عن واقعة ارسال الرياح والجنود...

بيد ان الملاحظ هو ان القصة بدأت من خاتمة الحدث لا من بدايته أو وسطه... فالقصة تقول أولاً ان الله أرسل الرياح والجنود ثم تترد بالحادثة الى الورا

ضخماً بحيث جاءهم من فوقهم ومن اسفل منهم، (٣) ان المسلمين زاغت أبصارهم وبلغت الحناجر قلوبهم، وزلزلوا زلزالاً شديداً....

هذه الظواهر الثلاث عزضها النص من خلال عنصر قصصي وصوري بالغى الاثارة والدهشة من حيث الصياغة الفنية لهما.

ويتمثل العنصر القصصي في ذلك النمط من بناء الأحداث والمواقف بعثاً لدلالاتها النفسية وليس لدالاتها المكانية والزمانية...

واما العنصر الصوري فيتمثل في ثلاث صور تركيبية هي: (زاغت الابصار) (بلغت القلوب الحناجر) (زلزلوا زلزالاً شديداً) وفي صورتين مباشرتين هما: (تظنون بالله الظنون) و(هنالك أبتلي المؤمنون).. المهم، ان كلاً من عنصري (القصة) و(الصورة) ساهم بنحو فني ممتع في تعميق الدلالة الفكرية التي يستهدفها النص في عرضه لمعركة الخندق.... وهي معركة قد استهلّ النص الحديث عنها بقوله تعالى (اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود...).... فالدلالة الفكرية هي: التذكير بنعم الله

الى أول الحدث وهو: ان جنود المنحرفين جاءت من فوق المسلمين ومن اسفل منهم، وانه تبعاً لذلك، زاغت أبصار المسلمين وبلغت قلوبهم الحناجر الخ...

والسؤال - فنياً - هو: لماذا لم تأخذ القصة تسلسلها الزمني فتحدث أولاً عن ضخامة العدو، ثم ردود الفعل المترتبة على الجيش المذكور، ثم الامداد الغيبي المتمثل في ارسال الجنود والرياح؟ بينما بدأت القصة عكس ذلك، حيث بدأت من الخاتمة وهي إرسال الجنود والرياح، ثم الارتداد الى بداية الأحداث أي: ضخامة جيش المنحرفين....

ترى: ما هو السرّ الفني وراء ذلك؟ ان السرّ الفني الكامن وراء هذه البداية القصصية المتمثلة في إرسال الله تعالى الرياح والجنود لنصرة المسلمين في معركة الخندق: يتمثل في ان النص القرآني الكريم يستهدف التذكير بنعمة الله تعالى على الجيش الاسلامي، وحينئذ فان النعمة تتجسد في عملية هذا الامداد الغيبي واذا كان الأمر كذلك، فيتعين ان يرسم هذا الامداد الغيبي في أول القصة: نظراً لارتباط النعمة به مباشرة.

لذلك: ما ان انتهى النص القصصي المذكور من التذكير بنعمة الله: من خلال الامداد الغيبي لجيش المسلمين، حتى رجع بحوادث القصة الى بداياتها الزمنية أي: ضخامة جيوش المنحرفين حيث أوضح بان هذه الجيوش (جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم)، ثم تابع ذلك برود الفعل التي صدرت عن المسلمين حيال جيش العدو حيث زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر...

هنا يمكن أن يثار سؤال فني آخر هو:

اذا كانت القصة قد بدأت من نهاية الاحداث، فلماذا لم تأخذ التسلسل العكسي للزمن فترتد الى الوسط ثم الى البداية، بينما نجد ان القصة قد ارتدت الى البداية ثم الى الوسط أي: تحدثت عن ضخامة جيوش المنحرفين، ثم ردود الفعل التي صدرت عن المسلمين حيال ذلك، بخاصة ان القصة مادامت تتحدث عن نعمة الله وهي (ارسال الرياح والجنود الملائكين) حينئذ فان النعمة تتجسد في كونها قد أزالَت القلق والخوف من قلوب الاسلاميين، وهو أمر يستدعي ان تحدثنا

القصة عن هذا القلق والخوف قبل كل شيء.

ونجيب على ذلك: ان هناك تجانساً وتقابلاً هندسياً بين الجنود الذين أرسلهم الله تعالى لنصرة المسلمين، والجنود المنحرفة التي جاءت من فوق المسلمين ومن اسفل منهم، وحينئذ مادام النص القرآني الكريم قد استهدف التذكير بنعمة الله على جيش المسلمين: لابد أن يقارنه بجيش العدو لتتضح - من خلال هذا التقابل - أهمية النعمة من الله تعالى، لأن المسلمين كانوا قبالة جيوش ضخمة من الأعداء: يهوداً ومشركين، وهي جيوش - لو أخضعناها للمعادلات الأرضية - تبتعث القلق والخوف... لذلك عندما تقابل هذه الجيوش بجنود غير مرئية أو بجنود غير بشرية: حينئذ يكون لهذا التقابل أهميته وفعاليته الكبيرة في ميدان الاثارة الفنية التي يستهدفها النص القرآني الكريم من وراء تقديمه القصة المشار إليها.

واما ظاهرة الخوف والقلق أو ما عبر النص القصصي عنه بالصور القائلة (وإذ زأغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر... الخ): فتجيء - من حيث

العمليات النفسية - بمثابة (النتيجة) لرؤية الجيوش المنحرفة في أعدادها المشار إليها، مما يفسر لنا سرَّ جعلها في خاتمة الأحداث.

والهمم - خارجاً عن البناء الفني لموقع هذا العنصر الصوري من النص - ينبغي أن نتحدث عن هذه الصورة الفنية التي صاغها النص وفق اللغة التركيبية بدلاً من اللغة المباشرة... أي: يعيننا أن نتحدث عن صور (واذ زأغت الابصار) و(بلغت القلوب الحناجر) و(زلزلوا زلزلاً شديداً) فضلاً عما واكب هذه الصور التركيبية من صور مباشرة مثل (وتظنون بالله الظنوناً هنالك ابتلي المؤمنون) ترى: ما هو السرّ الفني الكامن وراء صياغة هذه الدلالات الفكرية التي تتلخص في: ان المسلمين قد إنتابتهم المخاوف الشديدة الى درجة انهم ظنوا بالله الظنون المختلفة....

ما هو السرّ الفني وراء صياغة هذه الدلالة أو الفكرة أو الموقف الذي صدر المسلمون عنه،... ما هو السر وراء صياغة هذا الموقف من خلال عنصر الصورة الفنية: صور الزلزال، وزيع الأبصار، وبلوغ القلوب الحناجر: بدلاً من التعبير

بوضوح أن الحركة الخارجية عندما تتجانس مع الحركة الداخلية حينئذ يكتسب الفن دلالة جمالية ذات خطورة دون أدنى شك.

والمهم هو ان مجمل (الرمز) يترك أثره الفني في الاستجابة التي نواجهها حيال الصورة الفنية المشار إليها... ولا أدل على أهميتها من اننا سوف ندرك بعمق كيف ان الشدائد والمفاجآت وأحوال المصائر: تدع الشخص مذهولاً منبهرأ مشدوهاً يفقد السيطرة نهائياً على توازنه بحيث يواكب ذلك: يأس وانطفاء لأمل الحياة... وحينئذ فان كلاً من هول المصير واليأس الذي يصاحبه: لا يترجم إلا في سلوك فيزيقي خاص هو: (ميل أو زيف البصر) عن حركته حيث يفصح هذا الميل أو العدول عن أدق منحنيات الخوف واليأس عند الشخصية.

وأما الصورة الثانية ونعني بها (وبلغت القلوب الحناجر) فهي تُعدّ استكمالاً أو استمراراً للصورة السابقة، انها نمط من التركيب الصوري الذي يمكن تسميته بالصورة الموحدة أو المكثفة التي تتعاقب صورها المفردة: لتقدم انطباعاً عميقاً عن الظاهرة المستهدفة...

الملاحظ ان العنصر الصوري (في هذا المقطع) يتناول ردود الفعل أو الاستجابة الصادرة عن المسلمين حيال الجيوش التي حشدتها المنحرفون - مشركين ويهوداً - في معركة الأحزاب أو الخندق.

الصورة الاولى هي (وإذ زاغت الأبصار)... أي: وإذ مالت أو عدلت عن الحركة الطبيعية لها... فالزيف هنا أو الميل أو العدول (رمز) فني للدهشة والحيرة والقلق والخوف الذي يتبع مرأى الجيوش المحتشدة. وأهمية هذا الرمز الفني تتمثل في جملة من الظواهر، منها: ألفة هذا الرمز أي: خضوعه لخبرات يومية نألفها بوضوح عند أية شدة، ومنها: انه ذو طابع حسي أو حركي وليس رمزاً ذهنياً يصعب تمثّل دلالاته، ومنها: انه تعبير عن حركة داخلية: بمعنى ان القلق أو الخوف - وهما طابع نفسي صرف - قد انعكس في مظهر جسمي هو ميل البصر عن حركته الطبيعية، وهذه حقيقة ذات أهمية كبيرة في ميدان الانفعالات وانعكاساتها على السلوك، كما انها ذات أهمية كبيرة من حيث الرسم الفني للصورة ما دمنا نعرف

ان صورة (وبلغت القلوب الحناجر)
تعني: ان القلوب قد انخلعت من الخوف
والياس من مكانها وصعدت الى الحناجر
حتى لتكاد تخرج....

تري: هل هناك مظهر تعبري أشد
كثافة وجمالية وصدقا من هذا (الرمز) أو
الصورة التي ترسم انخلاع الاقنعة
وصعودها الى الحناجر؟ انها لصورة معبرة
أو رمز معتبر ينطوي - فضلاً عن دقة
الرسم لعمليات الانفعال التي يخبرها
الخائف واليأس - ينطوي على نمط خاص
من التركيب الفني. فاذا كانت صورة
(زاغت الابصار) تعبر عن التجانس بين ما
هو داخلي وخارجي: لكن وفق نمط آخر....
فبلوغ القلوب الحناجر لا
يشكل مظهراً جسمى غير ملحوظ الا من
قبل الشخص نفسه أي: انه احساس
داخلي يخبره الشخص... وأهمية مثل هذه
الصورة الفنية تتمثل في ان الاحساس
بالتغيرات التي تحدث داخل الجسم لم
تقف عند مجرد التغيرات العضوية التي
تصاحب الانفعالات عادة.. مثل: ارتفاع
ضغط الدم أو سرعة النبض أو ارتجاف
بعض العضلات بل تتجاوز ذلك الى
الاحساس بالتغيرات الماحقة لحياة

الانسان أساساً ونعني بها: عملية خروج
الروح....

إذا: كم كانت هذه الصورة أو الرمز
(وبلغت القلوب الحناجر) ذات كثافة
تعبيرية بالغة الدهشة من حيث كونها ذات
نمط خاص من التركيب الذي يجانس بين
الانفعالات وافرازاتها العضوية الداخلية:
مقابل الصورة الفنية التي سبقتها (وإذا
زاغت الابصار) فيما جانست بين
الانفعالات وافرازاتها العضوية
الخارجية... وليس الداخلية... مضافاً
الى ان هذا (التنوع) في تراكيب الصور
والرموز: أي: التنوع بين افرازات عضوية
تنسحب على الخارج حيناً وتنحصر في
الداخل حيناً آخر، مع خضوعهما جميعاً
لعملية نفسية هي (الانفعالات)...

مثل هذا التنوع من خلال (وحدة)
العملية: بما واكب ذلك من تجانس بين ما
هو نفسي وما هو مظهر خارجي أو
عضوي... كل أولئك يشكل صياغة خاصة
تكسب النص جمالية فائقة، مدهشة
بالنحو الذي تقدم الحديث عنه.

* * *

والان، بعد ان لاحظنا - كيف ان

الصورة الفنية (وإن زأغت الابصار)
(وبلغت القلوب الحناجر) قد جسدت
(حسباً) ما هو في الأعماق أي عبرت من
خلال الصور الحسية أو الحركية عن
العمليات الانفعالية التي صدر عنها
الناس في مواجهتهم للعدو... نجد أنّ
النص يتجه الى هذه العمليات النفسية
ليرسمها بوضوح... فقد رسم أولاً طبيعة
ردود الفعل التي صدرت عن الناس، وذلك
من خلال قوله تعالى (وتظنون بالله
الظنون) ... ان (الظنون) التي أشار
النص إليها تبقى (مبهمة) لا يعرف
المتلقي عنها شيئاً. لكن (من الزاوية
الفنية) بما ان النص قد مهدّ للمتلقي بأن
جنود العدو قد جاؤا من فوق ومن أسفل
الساحة، وان الأبصار قد زأغت وان
القلوب قد بلغت الحناجر: حينئذ فأنّ
صورة (الظنون بالله) لا بد ان توحى
للمتلقي بأنها ترتبط بهذا الموقف المقترن
بالخوف واليأس. لكن: من الممكن أيضاً
ان تقترن بما هو ايجابي: كما هو ظن
المؤمنين بنصر الله تعالى...

المهم، ان النصّ ساكت عن تحديد
هذه الظنون أو التصورات بيّناً ان المؤكّد

هو: ان الظنون السلبية فرضت فاعليتها
في الميدان حتى في حالة اقترانها بظنون
ايجابية: نظراً لهذا المناخ الملتهب الذي
تصطرع فيه الآراء المثبّطة أو المشجّعة
حيث يترك هذا الاصطراع آثاره السلبية
على الموقف.

وفعلاً جاءت الفقرة التي تلي هذا
الموقف لتقول لنا بوضوح: (هناك ابتلي
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً) ...
فعملية (الابتلاء) لو لم تقترن بأجواء
الخوف أو اليأس أو التردد: لما كانت لها
أية دلالة...

ان تجربة الحياة ذاتها عملية
(ابتلاء) أو (اختبار) للانسان، وحينما
تنقل هذه التجربة الى (ساحة القتال)
بخاصة مع مشاهدة ضخامة جيش العدو:
عندئذ تأخذ عملية (الابتلاء) حجماً له
أهميته الكبيرة في ميدان السلوك العبادي.
من هنا جاءت عملية (الابتلاء)
تحتل وظيفة فنية في هذا الموقع من النصّ
هي لفت الانتباه على الوظيفة العبادية
للكائن الانساني، فالهم هو (الابتلاء)
نفسه وليس مفرداته، ومن ثم فان الأهم
من ذلك هو: نجاح الشخصية في اجتياز

ضعاف النفوس والمنافقين يكون زلزالهم قد تمثل في الخوف على حياتهم دون أدنى شك.

وفي الحاليين، فإن صورة (الزلزلة) النفسية تظل متجانسة فنياً مع صورتني (وإذ زأغت الأبصار) (وبلغت القلوب الحناجر) من حيث اشتراكها جميعاً في التعبير عن الشدائد النفسية التي كابدها الجند: بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القسم اللاحق من القصة سيرسم المواقف المتخازلة لدى أولئك الذين اندسوا في صفوف المسلمين ليشككوا بالنصر الذي بشرهم به رسول الله (ص) غداة عملية حفر الخندق حينما أضاءت له الصخرة التي اعترضت الحفر. معالم النصر كما أشرنا: أي فتح اليمن والشام والمغرب والمشرق...

وأياً كان، فإن القسم الآخر من هذه القصة التي رسمت معركة الأحزاب: يتكفل بانارة الموقف.

* * *

قال تعالى (واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإن قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا،

أن النص حينما بشر المسلمين بأن الله تعالى قد أمدهم بجنود لم يروها يعني: أن عملية الابتلاء قد اقترنت - ولو في صعيد خاص - بنجاح، وهو أمر يدعم الاتجاه التفسيري القائل بأن عبارة (وتظنون بالله الظنونا) إنما شملت كلاً من الظن الحسن بالله تعالى في امداده الغيبي للمسلمين، والظن السيء أيضاً... وهذا الظن الأخير قد تضخم بصورة ملحوظة لدى (المنافقين) الذين أظهروا الايمان واستبطنوا الكفر (كما سنلاحظ ذلك مفصلاً في القسم الآخر من هذه القصة)...

لكن بغض النظر عن ذلك، فإن الصورة الأخيرة التي ختم بها النص حديثه عن ردود الفعل حيال جيوش العدو في معركة الأحزاب ونعني بها صورة (وزلزلوا زلزالاً شديداً) تشير الى أن عملية الابتلاء كانت ذات فاعلية كبيرة في تفجير هذه الردود من الفعل، وفي خاتمتها: زلزلة الاعماق.. وإذا انسقنا مع التفسير القائل بأن المؤمنين قد تمثل زلزال اعماقهم في عملية (الخوف) على الدين نفسه وليس الخوف من الاستشهاد، حينئذ فإن

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: انْ بيوئنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا... الخ)...

بهذا المقطع وما بعده تختتم القصة التي نتحدث عن معركة الأحزاب أو الخندق... وهو مقطع خاص يرسم سلوك المنافقين وضعاف النفوس...

هنا ينبغي ان نتذكر جملة من الحقائق الفنبية المتصلة بعمارة السورة الكريمة... فالسورة بدأت بالتوصية القائلة (ولا تطع الكافرين والمنافقين)... وما هم (المنافقون) يُرسمون الآن في القصة بعد أن انتهى الرسم في القسم المتقدم من رسم السلوك الكافر، مما يعني ان الإحكام الهندسي في السورة قد روعي بالنحو الذي يضيف عليها جمالية وامتاعاً فنيين: من حيث التلاحم الذي نلاحظه بين مقدمة السورة ووسطها القصصي.

والان (خارجاً عن المبنى الهندسي لها) لتتابع الرسم لسلوك المنافقين (مضافاً لسلوك الضعاف نفسياً)...

لقد رسم النص هذين النمطين من الناس كلاً بصفته المشخصة (واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض)...

ان النصوص القرآنية الكريمة تطلق سمة (المرض النفسي) على المنافقين: بصفتهم حالة شاذة لا تحتاج الى تعقيب، طالما يظل (النفاق) حوماناً على الذات المريضة التي تعنى بالاشباع البهيمي لحاجاتها، فهي أي الشخصية المنافقة تعلن الايمان تحقيقاً لمكاسب اقتصادية وحياتية، كما انها - من جانب آخر - تتحرك في الخفاء: تحقيقاً للمكاسب المذكورة.

واذا قَدَّر للشخصية المنافقة تمرير بعض مواقفها دون ان تعرض نفسها للفضيحة: لكنها - بالنسبة الى ظاهرة الجهاد والمقاتلة في سوح المعركة - لا يمكنها أن تحافظ على سرية سلوكها المنافق، طالما يكلفها الذهاب الى ساحه المعركة: المغامرة بحياتها وهي لا تملك غير هذه الحياة التي نافقت أساساً من أجل الحفاظ عليها... كما انها من حيث الجهاد بالمال طالما تتلكأ فيه: نظراً للحرص الشديد الذي يطبع سلوك الشخصية المنافقة على اقتنائه، حيث ان المكاسب الاقتصادية تقف وراء نفاقها كما هو واضح...

إذاً: لا مناض من الفضيحة التي تنتظر المنافق في مواجهته لتجربة الجهاد

بالنفس والمال... وهذا ما عرضته القصة التي نتحدث عنها. حيث أبرزت جانبي الخوف من الموت والحرص على المال في سلوك المنافق... ففي اللحظات الحاسمة التي يواجهها المسلمون في معركة الأحزاب أو الخندق: حيث تحتشد جيوش الكفر وتحاصر مدينة الرسول(ص): تجد الاضطراب وفقدان السيطرة والانهيار والتمزق الداخلي للشخصية المنافقة: يضطرها الى أن تسلك أنماطاً من الممارسات المفضوحة حتى ليصل الأمر الى ان تظهر الكفر بوضوح مع انها حريصة على اخفائه كما هو دأب سلوكها... لكن ما دام الأمر يتصل بالحياة أو الموت حينئذ لا تملك الا ان تهتف بوقاحة: (ما وعدنا الله ورسوله ألا غرورا)...

ليس هذا فحسب: بل تحاول بمختلف الاساليب أن تنسحب من ساحة المعركة تخلصاً من أي احتمال للموت الذي تخشاه: (وان قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا)... أرأيت الى هذا التحريض الكاشف عن مبلغ الخوف الذي يطبع المنافق بحيث

(يسقطه) و(يقنعه) بستار الحرص على أهل يثرب...

وقد رسمت القصة أكثر من شريحة تتصل بسلوك هؤلاء المنافقين كما كشفت عن البواعث المرضية لسلوكهم المشار اليه وانعكاساتها في ممارسات من نحو: الاستئذان من النبي لاعفائهم من المشاركة في سوح القتال: (ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة) ألا ان النص فضحهم بقوله: (وما هي بعورة ان يريدون الا فراراً)... كما فضحهم بنحو ملحوظ حينما أوضح قائلاً (لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل: واذا لا تمتعون الا قليلاً...)... وهذا الفضح ينطوي على دلالة ضخمة (من الزاوية النفسية) حيث يقرر حقيقة عبادية هي ان الموت لا يبد منه وان الفرار من ساحة المعركة لا يحتجز المنافق من الموت، كما يقرر حقيقة نفسية تطفيء أي أمل يداعب المنافق عبر هروبه من ساحة المعركة (واذا: لا تمتعون الا قليلاً).. فإشارته الى ان المنافقين لن يستمتعوا من العمر الا قليلاً: تظل جواباً فنياً على سلوكهم الباحث عن متعة الحياة: حيث ان الحرص على متعة الحياة هو الذي يدفعهم الى الهروب

يؤمنوا، فاحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيراً يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأت الأحزاب يودّوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباءكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً).

الملاحظ أن هذه الصورة التي رسمها النصّ عن الشخصية المناققة تتضمن تشخيصاً بالغ الأهمية بالنسبة لرصد السمات المرضية... أن سمة (البخل) و(الخوف) تظل طابعاً لأنماط مختلفة من المضطربين، بيد أنها تبرز لدى المناقق بنحو أشد - كما أشرنا -، طالما يستتلي الطابع (النفعي) في سلوكه إبراز هاتين السمتين.

والمهم هو: أنّ النصّ القرآني الكريم قد اعتمد عنصر (الصورة الفنية) لتشخيص سمّتي الخوف والبخل ما دامت الصورة تساهم في تعميق الدلالة من جانب وتجانس بين موضوعات النص من جانب آخر. فقد سبق أن لاحظنا كيف أنّ النصّ القرآني الكريم قد اعتمد عنصر (الصورة) في رسمه ردود الفعل التي صدرت عن المسلمين حيال الحشود العسكرية للعدو في معركة الخندق....

من المعركة...، وحينما يطفيء النص هذا الأمل لديهم: يكون بذلك قد أنهاهم نفسياً، وهو ما يجسّد قمة الصياغة الفنية في رسم الشخص والمواقف....

ويلاحظ أن النصّ قد اعتمد العنصر (الصوري) في رسم الشخص والمواقف المشار إليها، ففي سياق عملية الفضح للسلوك المناقق: نواجه الصورة الفنية التالية (أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا...).

ونظراً لأهمية هذه الصورة فنياً وفكرياً، فضلاً عن موقعها الهندسي من عمارة السورة الكريمة، يحسن بنا أن نفصل الحديث عنها.

* * *

قال تعالى (أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد، أشحة على الخير، أولئك لم

هناك رسم عنصر (الخوف) متمثلاً في قوله تعالى (زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ)، وها هو النصّ يجانس بين نمطي الاستجابة (الخائفة) من خلال عنصر الصورة... وأهمية هذا التجانس الفني في الاعتماد على عنصر (الصورة) يتمثل في ان المنافقين ساهموا في بث روح (الخوف) عند ضعاف المسلمين، وهذا وحده كافٍ في تفسير أهمية التجانس بين الموقفين: الموقف المشفوع بالخوف هناك، ورسم (الخوف) - بصفته صابغاً عاماً للمنافق - في هذا المقطع. كما انه كافٍ في تفسير التجانس الذي يعتمد عنصر (الصورة) - بدلاً من الكلام المباشر - في رسم هذين الموقفين...

لقد قدم النصّ صورة فنيّة عن طابع الخوف لدى المنافق على هذا النحو (فاذا جاء الخوف: رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت)... هذه الصورة تنتسب الى ما يمكن تسميته - في اللغة الفنيّة - بـ (الصورة المزدوجة)، أي ان هناك صورتين مركبتين تعتمد احدهما على الاخرى من خلال الصورة ذاتها، فالصورة الاولى (وهي دوران العين)

تجسّد لغة مركبة ترمز الى الخوف، بمعنى ان هذا (الرمز) هو تعبير عن شدة الخوف، ألا ان النصّ استعان برمز آخر لتوضيح الرمز الاول. الرمز الآخر هو (كالذي يغشى عليه من الموت) وأما الرمز الاول فهو «دوران العين»...

ان مثل هذا التركيب (الازدواجي) للصورة يظل واحداً من الطوابع المدهشة في لغة التعبير القرآني حيث نجد نظائره في مواقع خاصة تستدعي مثل هذا الازدواج الصوري وهذا من نحو قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فمثله كمثل صفوان الخ) حيث ان الصورة الاولى (كالذي ينفق ماله) ترمز (من خلال أداة التشبيه) الى من يبطل صدقته بالمنّ والأذى، كما ان الصورة الثانية وهي (فمثله كمثل صفوان) ترمز الى الرمز الاول، بمعنى: ان من ينفق أمواله من خلال المنّ والأذى (يشبهه) المرائي، والمرائي والمنفق أمواله من خلال الأذى (يشبهه) الحجر الأملس الذي علاه التراب فاصابه الوابل فتركه صلباً.... الخ.... فالرمزان هنا يُفسّر أحدهما بالآخر، كما انهما يُوظفان من أجل الطرف الاول من

الصورة وهو (الانفاق) المشفوع بالمنّ والأذى)...

المهم، ان ازدواجية الصورة تفرضها سياقات خاصة هي: ابراز أشدّ درجات الظاهرة المبحوث عنها، ففي صعيد الابراز لدرجة (الخوف) الذي يطبع شخصية (المنافق) يتجه النصّ الى الصورة (المزدوجة) بدلاً من الصورة العادية: نظراً لأنّ (الخوف) الذي يطبع المنافق هو (خوف) مركب، أحدهما: الخوف العام الذي يطبع سائر المضطربين نفسياً، والآخر: الخوف الخاص الذي يطبع (النفيعين) الذين يقوم سلوكهم أساساً على جلب (المنفعة) لذواتهم، فهم من أجل هذه (النفعية) يختارون سلوك (النفاق) يبطنون الكفر ويظهرون الايمان حفاظاً على (النفعية) المشار اليها...

إذاً: امكنا ان نفسّر السرّ الفنّي الكامن وراء هذه الصورة المزدوجة التي صاغها النصّ القرآني الكريم: في رسمه لطابع (الخوف) عند المنافق، حيث (رمز) أولاً الى (دوران العين) من الخوف، ثم رمز الى هذا الأخير برمز آخر هو (الغشية من الموت) تعبيراً عن شدة الخوف في منتهى

درجاته لدى المنافق بالنحو الذي لحظناه. والأمر نفسه بالنسبة الى الطابع الأخر وهو (البخل) على نحو ما نتحدث عنه لاحقاً.

* * *

لحظنا كيف ان النصّ القرآني الكريم رشح الجبن أو الخوف الذي يغلف شخصية المنافق: عند حضوره ساحات القتال، وذلك من خلال الصورة الفنيّة «المزدوجة» المدهشة (فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك، تدور أعينهم، كالذي يغشى عليه من الموت)...

أما الآن، فيقدم النصّ القرآني الكريم نماذج من الاستجابات (الخائفة) التي تغلف سلوك المنافق بحيث تتناسب فنياً مع الصورة المزدوجة المشار اليها.

ويتمثل هذا الجبن أو الخوف عند المنافق في موقفه من معركة الخندق أو الأحزاب... فضلاً عن تثبيطه المجاهدين خلال المعركة وتحريضهم على ترك ساحة القتال ومطالبتهم بالرجوع الى أهاليهم، واستئذان النبي(ص) في الاعفاء عن المساهمة، وقوله ان بيوتنا عورة وعهده الآبويّ هارباً من ساحات القتال...

أقول: فضلاً عن هذه المواقف التي سردها النصّ قبيل صياغته للصورة الفنية

«المزدوجة» (فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت)...

فضلاً عن هذه المواقف المفصحة عن أشد حالات الخوف: نجد ان النص يقدم لنا نموذجاً آخر من استجابات المنافق المتصلة بشدة الخوف واقتترانه بأشد الحالات اضطراباً وشذوذاً وتمزقاً، ولنقرأ:

(يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وان يات الأحزاب يودّوا لو انهم بادون في الأعراب يسألون عن انبائكم).

فالملاحظ هنا، ان جيش العدو بعد أن أمدّ الله المسلمين بجنود من الملائكة والرياح في معركة الخندق أو الأحزاب،...

الملاحظ أنّ العدو قد انسحب من ساحة المعركة، وانتهى الأمر. لكن: بما ان الجبان لا يملك جهازاً نفسياً سليماً حينئذ فان الاضطراب النفسي يظل يعمل عمله فيه حتى تتملكه الوسواس والاهام بحيث لا يفارقه شبح العدو،... وهذا ما شخّصه النصّ القرآني الكريم في رسمه لشخصية المنافقين، فبالرغم من أنّ العدو قد انسحب - كما قلنا، لكن المنافقين - كما يقول النصّ (يحسبون الأحزاب لم

يذهبوا) أي يخيل اليهم ان العدو لم ينسحب بعد من ساحة القتال، وما هذا الا لشدة الخوف المرضي لديهم، فالمعروف - في لغة علم النفس المرضي - ان عصاب الخوف (وهو واحد من أنماط العصاب المعروفة - لا يستند الى خوف حقيقي بل الى تجربة مؤلمة تحفر آثارها في عصب المريض،... وهذا ما شخّصه النص القرآني الكريم حينما أوضح الأوهام والتخيلات والوسواس المرضية التي تنتاب المنافقين حتى انهم (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) مع انهم قد ذهبوا فعلاً ولا اثر لهم في ساحة القتال وهذا نموذج واحد من استجاباتهم الخائفة...

أما النموذج الآخر فيقدمه النص على هذا النحو (وان يات الأحزاب يودّوا لو انهم بادون في الأعراب يسألون عن انبائكم) بمعنى، ان الأحزاب أو العدو لو قدّر له أن يعود من جديد الى مهاجمة المسلمين، حينئذ فان المنافقين - نظراً لطابع الخوف الذي يغلفهم - يتمنون - وهذا واحد من الاستجابات المرضية - لو انهم كانوا في البادية مع الأعراب حتى يتخلّصوا من شبح القتال...

ويتبلور الخوف بشكل مقرون

بالتصارع والتمزق والانشطار النفسي:
يتبلور في سلوك آخر هو انهم يسألون عن
أخبار المعركة هناك. وهذا السؤال - في
حقيقته - مظهر آخر من الاضطراب
النفسي حيث إنَّ السؤال عن اخبار المعركة
يقترن اما باجابة مبشرة بالنصر أو عكس
ذلك، وحينئذ فان ردود الفعل ستأخذ
مظهرين أشار النص القرآني اليهما خلال
رسمه لأعراض الخوف المرضي لدى
المنافقين حيث أوضح في مقدمة الصورة
المزدوجة القائلة (أشحة عليكم، فاذا جاء
الخوف... الخ) ثم كرّر النص ذلك بقوله
(أشحة على الخير) فالشح أو البخل هو
السمة الأخرى التي تقترن مع الجبن:
ظالما تظل (النفعية) هي المحرك لسلوك
المنافق الذي يستبطن الكفر ويظهر
الايمان، تحقيقاً لاستمرارية (المنفعة
الذاتية)، فهو يحيا طابع (الخوف) حفاظاً
على حياته النفعية، وهو (يبخل) بالمال:
حفاظاً على نفيعته أيضاً كما هو واضح...
لذلك وصف النص المنافقين بانهم (أشحة
على المسلمين) ثم كرّر الوصف قائلاً
(أشحة على الخير)، فعملية التكرار
تفصح عن شدة البخل الذي يطبع المنافق
وهي شدة متجانسة مع شدة الخوف كما

هو بين...

المهم، ان سؤال المنافقين أو
استخبارهم لنتائج المعارك سوف يقترن
- في حالة النصر - بعملية (البخل) أو
(الشح) الذي أشار النص القرآني اليه،
وهي سمة عامة بطبيعة الحال، حيث أشار
النص في المرة الاولى الى الشح بعامه
حينما وصف المنافقين بانهم (أشحة على
المسلمين)، وأشار في المرة الاخرى الى
طابعه الخاص بقوله (أشحة على الخير)
اي: يشاحون المسلمين في غنائمهم...
وحتى لو اتفقنا مع التفسير الذاهب الى ان
(الشح) هنا بمعنى البخل في المشاركة
العسكرية أو البخل بكلام الخير، ففي
الحالات جميعاً يظل (البخل) سمة ترتبط
بتمحور الشخص حول (منفعته الذاتية)
مادية كانت أم معنوية...

واياً كان، يعيننا مما تقدم أن نشير
الى ان هذا الرسم التفصيلي لسمات
الشخص المنافقة يظل - فضلاً عن دلالة
الفكرية المشار اليها - مرتبطاً بعمارة
السورة الكريمة حيث طرحت مقدمة
السورة قضية الكفر والنفاق وحذرت من
اطاعة اصحابها (اتق الله ولا تطع
الكافرين والمنافقين).

مِنَ الْمَعْجَمِ الْمَوْسُوعِيِّ دُرُفَاظُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

أَبَائِيلُ :

شُرُوحُهَا ، هَوَيْتَهَا ، اِشْتِقَاقُهَا ، اَصُولُهَا

الاستاذ عبد الحسين بقال

(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ)، أَي: يَتَّبِعُ
بَعْضُهَا بَعْضًا، إِبْيَالًا إِبْيَالًا: أَي: قِطْعَةً
خَلْفَ قِطْعَةٍ؛ وَخَيْلُ أَبَابِيلَ كَذَلِكَ: «العين:
٨: ٣٤٣».

٢- وقال ابن هشام: الأَبَابِيلُ:
الْجَمَاعَاتُ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ لَهَا أَلْعَرَبُ بِوَاحِدٍ
عِلْمَانَهُ.

وَأَمَّا السَّجَّيْلُ: فَأَخْبَرَنِي يُونُسُ
النَّحْوِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّهُ عِنْدَ أَلْعَرَبِ:
الشَّدِيدُ الصُّلْبِ، قَالَ رُؤْيَةُ بْنُ الْعَجَاجِ:
وَمَسَّهُمْ مَا مَسَّ أَصْحَابَ الْفِيلِ
تَرْمِيَهُمْ حِجَارَةً مِنْ سِجَّيْلٍ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة
والسلام على رسوله الأمين،
واهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه
المنتجبين أجمعين.

أَوَّلًا: مَتْنُ الْآيَةِ

قال تعالى: (فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
أَبَابِيلَ) الفيل: ٣، وَرَدَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً،
مَكِّيَّةٌ.

ثَانِيًا: شُرُوحُ عَامَّةٍ

وَنَاتِي عَلَيْهَا مِنْ خِلَالِ:

١- قَالَ الْخَلِيلُ: وَقَوْلُهُ [جَلَّ وَعَزَّ]:

وَلَعِبَتْ طَيْرٌ بِهِمْ أَبَابِيلٌ،

وهذه الأبيات في أَرْجُوزَةٍ لَهُ...؛
السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ ١: ٥٦.

وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي سَجِيلٍ:
أَنَّهُمَا كَلِمَتَانِ بِالْفَارِسِيَّةِ، جَعَلْتُهُمَا الْعَرَبُ
كَلِمَةً وَاحِدَةً؛ وَأِنَّمَا هُوَ سَنَجٌ وَجَلٌّ، يَعْنِي
بِالسَّنَجِ: الْحَجَرُ؛ وَالْجَلُّ: الطِّينُ؛ يَعْنِي:
الْحِجَارَةُ مِنْ هَذَيْنِ الْجَنْسَيْنِ: أَلْحَجَرُ
وَالطِّينُ؛ «السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ ١: ٥٦، هَامِشُ
رَقْم ٧ - يَتَصَرَّفُ».

وَأَقُولُ: فَارِسِيَّةٌ سَنَجٌ: سَنَكٌ وَجَلٌّ:
كُلُّ بِكَافٍ قَاهِرَةٍ تَمِيمِيَّةٍ وَهُوَ مَا يُسَمَّى
الْيَوْمَ: الْحَجَرُ الْمُتَكَلسُ؛ فِيمَا يَبْدُو.

٣- قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: «كَانَ الْأَصْمَعِيُّ
يَقُولُ: وَلَا يُعْرَفُ وَاحِدُ الشَّمَاطِيطِ...
وَالْأَبَابِيلُ، وَعَرَفَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ
فَقَالَ: وَاحِدُ الشَّمَاطِيطِ شَمَطَاطٌ؛ وَوَاحِدُ
الْأَبَابِيلِ: إِبْوَلٌ؛ مِثْلُ: عَجَّوْلٌ وَعَجَاجِيلٌ»:
«جُمُهرَةُ اللُّغَةِ ٢: ٤٤٧».

٤- قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: «وَالْإِبَالَةُ:
الْحَزْمَةُ مِنَ الْحَطَبِ؛ وَمِثْلُ يُضْرَبُ: ضِغْثٌ
عَلَى إِبْيَالَةٍ: أَيْ: زِيَادَةٌ عَلَى وَرَقٍ...

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْإِبْوَلُ: طَائِرٌ يَنْفَرِدُ
مِنَ الرِّفِّ؛ وَهُوَ السُّطْرُ مِنَ الطَّيْرِ.

قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
طَيْرًا أَبَابِيلَ)؛ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لَا وَاحِدَ
لَهَا؛ وَقَالَ غَيْرُهُ: إِبَالَةٌ وَأَبَابِيلُ، وَإِبَالَةٌ: كَأَنَّهَا
جَمَاعَةٌ.

وَقِيلَ: إِبْوَلٌ، وَأَبَابِيلٌ؛ مِثْلُ: عَجَّوْلٌ
وَعَجَاجِيلٌ.

وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ «أَبَابِيلٌ»: لَا
وَاحِدَ لَهَا؛ مِثْلُ: «الشَّمَاطِيطُ». قَالَ: وَزَعَمَ
الرُّوَّاسِيُّ: أَنَّ وَاحِدَهَا «إِبَالَةٌ»؛ وَسَمِعْتُ مِنَ
الْعَرَبِ: ضَغْثٌ عَلَى إِبَالَةٍ، غَيْرُ مَمْدُودٍ، لَيْسَ
فِيهَا يَاءٌ؛ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: وَاحِدَهَا «إِبْيَالَةٌ»
كَانَ صَوَابًا؛ كَمَا قَالُوا: دِينَارٌ وَدِنَانِيرٌ.

وَقَالَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ:
(طَيْرًا أَبَابِيلَ): جَمَاعَاتٌ مِنْ هَاهُنَا،
وَجَمَاعَاتٌ مِنْ هَاهُنَا؛ وَقِيلَ: طَيْرُ أَبَابِيلَ،
يَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، إِبْيَالًا إِبْيَالًا؛ أَيْ:
قَطِيعًا خَلْفَ قَطِيعٍ؛ «تَهذِيبُ اللُّغَةِ ١٥:
٣٨٧ وَ ٣٨٩».

٥- وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (طَيْرًا
أَبَابِيلَ)؛ أَيْ جَمَاعَاتٍ فِي تَفْرِيقَةٍ؛ قَالَ
بَعْضُهُمْ: لَا وَاحِدَ لَهَا؛ وَقِيلَ فِي وَاحِدِهَا:
إِبْيَلٌ، قِيَاسًا لَا سَمَاعًا؛ وَقِيلَ وَاحِدُهَا:
إِبْوَلٌ؛ مِثْلُ: عَجَّوْلٌ، وَعَجَاجِيلٌ؛ «الْفَرِيقَيْنِ
١: ٩-١٠».

٦- وقال الطُّرَيْحِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَارْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ)؛ أَي: جماعاتٍ في تفرقةٍ؛ أَي: حَلَقَةٌ حَلَقَةٌ؛ واحداً: إِبُولٌ وإِبِيلٌ، بالكسر فيهما.

وعن الأَخْفَشِ: جاءت إِبْلُكُ أَبَابِيلٍ؛ أَي: فرقاً. وطَيْرُ أَبَابِيلٍ؛ قال: وهذا يجيء في معنى التَّكثيرِ؛ ويُقالُ: هو جمعٌ لا واحدَ لَهُ.

وَيُقَالُ في طَيْرِ أَبَابِيلٍ: هو طَيْرٌ يَعِيشُ بين السماء والأرض، ويفرِّخُ، ولها خراطيمُ الطير، وأَكْفٌ كأَكْفِ الكلاب؛ وقيل: هي طَيْرٌ خَضِرٌ خَرَجَتْ مِنْ لُجَةِ البحر، لها رؤوسُ كَرُوسِ السِّبَاعِ؛ وقيل: كالوطايط، وقال عبَّادُ بن موسى أَظَنَّا الزُّرَّازِيرَ: «مجمع البحرين ٥: ٣٠٣».

٧- وقال أيضاً «قدس»: أَبَابِيلٌ: جماعات في تفرقة؛ أَي: حَلَقَةٌ حَلَقَةٌ؛ واحداً: إِبُولٌ، وإِبِيلٌ، وإِبالة؛ وعن الأَخْفَشِ يُقالُ:....؛ «تفسير غريب القرآن الكريم ٤٤٣: ٤».

٨- قال مجاهد:....؛ يعني: زُمَراً زُمَراً؛ وفي أخرى: يعني مِنْ شَتَّى، مُجْتَمِعَةً مُتَتَابِعَةً؛ «تفسير مجاهد ٧٨٢: ٢».

٩- وقال شيخ الطائفة: فمعنى

أَبَابِيلٌ: جماعات في تفرقة، زمرة وزمرة؛ لا واحد لها في قول أبي عبيدة والفرّاء، كما لا واحد للعباديد والشماطيط. وَزَعَمَ أبو جعفر الرواسي: أَنَّهُ يُسمع في واحدها: إِبالة.

وقال الكِسَائِيُّ: سمعتُ النحويين يقولون: واحده «إِبُول»، مثل «عَجُول»؛ وقال بعضهم: «إِبِيل».

وقال ابن عَبَّاسٍ: معنى أَبَابِيلٍ: يتبع بعضها بعضاً؛ وقال قَتَادَةُ: معنى أَبَابِيلٍ: كثيرة متتابعة؛ وقيل: إِنَّهَا كانت سوداً بحرية^(١)، تَحْمِلُ في مناقيرها وأَكْفَها الحجارة - في قول عبيد بن عُمر -: وقيل: كان مع كل طائر ثلاثة احجار، اثنان في رجليه، وواحد في منقاره.

وقال موسى بن أبي عائشة: كانت الحجارة أكبر من الغدسة، واصغر من الحمصة. وقيل: كان الحجريقع على رأس الرَّجُل فيخرج من دبره؛ «التبيان ١٠: ٤١٠».

١٠- وقال القشيري: «فارسل الله عليهم طيراً خضراً من جهة البحر، طوال الأعناق....»؛ «لطائف الاشارات ٦: ٣٣٧-٣٣٨».

١١- وقال القرطبي: «قال سعيد بن جببر: كانت طيراً من السماء، لم يُرَ قبلها ولا بعدها مثلاً».

وروى جُبَيْرُ عن الضحَّك عن ابن عباس؛ قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: «إنَّها طيرٌ بين السماء والأرض تُعَشِّشُ وتُفَرِّخُ».

وعن ابن عباس: كانت لها خراطيم كخراطيم الطير، واكفٌ كاكفِ الكلاب. وقال عكرمة: كانت طيراً خُضراً، خَرَجَتْ من البحر، لها رؤوسُ كرؤوسِ السباع، ولم تُرَ قبل ذلك ولا بعده.

ذكر القرطبي: وقالت عائشة رضي الله عنها: هي أشبه شيء بالخطاطيف؛ وقيل: بل كانت أشباهَ الوطاويط، حمراء وسوداء.

وعن سعيد بن جببر أيضاً: هي طيرٌ خُضِرَ لها مناقيرُ صُفْرٌ؛ وقيل: كانت بيضاء.

وقال محمد بن كعب: هي طيرٌ سودٌ بحريَّةٌ، في مناقيرها وظفارها الحجارة؛ وقيل: إنَّها العنقاءُ المغرب^(٧)، التي تُضْرَبُ بها الأمثال.

قال عكرمة: «أبَابِيلُ»؛ أي: مجتمعة؛ وقيل: مُتتَابِعَةٌ، بعضها في إثر بعض، قاله ابن عباس ومجاهد.

وقيل: مختلفة مُتَفَرِّقَةٌ، تجيء من كل ناحية، من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن مسعود أبو زيد والأخفش.

قال النحاس: وهذه الأقوال متفقة؛ وحقيقة المعنى: أنَّها جماعاتٌ عظام؛ يُقال: فلانٌ يُؤبِّلُ على فلان: أي يُعْظَمُ عليه ويُكْتَر؛ وهو مشتقٌّ من الأبل.

واختلَفَ في واحدِ أبابيل؛ فقال الجوهري: قال الأخفش: يُقالُ جاءتِ ابْلُكُ أبابيل: أي فرقاً؛ وطيرُ أبابيل، قال: وهذا يجيء في معنى الكثير.

وهو من الجمع الذي لا واحدَ له؛ وقال بعضهم: واحدةٌ ابْلُ، مثل عَجُول؛ وقال بعضهم - وهو المبرِّد -: ابْيَلٌ مثل سَكِين؛ قال: ولم أجد العربَ تعرفُ له واحداً في غير الصَّحاح؛ وقيل في واحدة: ابَّال؛ وقال رُوبَةُ بن العجاج في الجمع:

وَلَعَبَّتْ طَيْرُ بِهِمِ أَبَابِيلِ
فَصَيَرُوا مِثْلَ كَعَصْفِ مَاكُولِ
وقد مرَّ ماله علاقة بهذا البيت فيما نُقِلَ عن ابن هشام.

وقال الأعشى:
طَرِيقٌ وَجَبَّارٌ^(٧) رِوَاءُ أَصُولُهُ
عليه أبابيلٌ من الطَّيرِ تَتَعَبُ

وقال آخر:

كادت تُهدُّ من الأصواتِ راحلتي
إذ سألتِ الأرضَ بالجُردِ^(٤) الأباييل

وقال آخر:

تراهمُ الى الداعي سراعاً كأنَّهم
أباييلُ طيرٍ تحتَ دَجْنٍ مُسخنٍ^(٥)
قال الفرَّاءُ: لا واحد له من لفظه.

وزعم الرواسي - وكان ثقةً -: أنَّه
سمِعَ في واحدها «إِبالة» مُشدَّدة؛ وحكى
الفرَّاءُ «إِبالة»: مُخَفَّفاً؛ قال: سمعتُ بعضَ
العَرَبِ يقولُ: ضِغْتُ على إِبالة؛ يُريدُ خِصباً
على خِصب. قال: ولو قال قائلٌ إِييال، كان
صواباً؛ مثل: دينار ودنانير.

وقال إسحاق بن عبد الله بن
الحارث بن نوفل: الأباييل: مأخوذٌ من
الإِبل المؤبَّلة؛ وهي الأقاطيع؛ «الجامع
لأحكام القرآن - تفسير القرطبي - ١٠:
١٩٧-١٩٨».

١٢- قال أبو حيان: «... وذكر
الرقاشي - وكان ثقةً -: أنَّه سمِعَ في واحده
إِبالة»: «تفسير البحر المحيط - والنهر
المارد - ٨: ٥١١».

١٣- قال الرازي:

السؤال الأول: لِمَ قال «طيراً» على
التنكير؟

الجواب: إمَّا للتحقير، فإنَّه مهما
كان أَحقر، كان صنْعُ الله أعجَبَ وأكبر؛ أو
للتفخيم كأنَّه يقولُ طيراً وأَيُّ طيرٍ، ترمي
بحجارةٍ صغيرة، فلا تُخطئ المقتل.

السؤال الثاني: ما الأباييل؟
الجواب: أمَّا أهلُ اللغة؛ قال أبو
عبيدة: أباييل: جماعة في تفرقة؛ يُقالُ:
جاءت الخيلُ أباييل، من هاهنا وهاهنا؛ وهل
لهذه اللفظة واحدٌ أم لا؟ فيه قولان:

الأول - وهو قول الأخفش
والفرَّاء -: إنَّه لا واحد لها، وهو مثل
الشماطييط والعباديد. لا واحد لها.
والثاني: انه له واحد؛ ثُمَّ على هذا
القول ذكروا ثلاثة أوجه:

أحدها؛ زعم أبو جعفر الرُّواسي
- وكان ثقةً مأموناً - أنَّه سَمِعَ واحدها
إِبالة؛ وفي أمثالهم: «ضِغْتُ على إِبالة»؛
وهي الحزمة الكبيرة، سُمِّيت الجماعةُ من
الطير في نظامها بالإِبالة.

وثانيها؛ قال الكسائي: كنتُ اسمعُ

النحويين يقولون: ابُول وأبَابِيل، كعَجُول وعجَابِيل.

وثالثها؛ قال الفراء: ولو قالَ قائلٌ: واحدُ الابابيلِ إيبالة؛ كان صواباً؛ كما قال: دينار ودنانير.

اليَمَن، أرسل عليهم سيلاً، فغرقهم أجمعين.

قال: وما رُوي في ذلك الوادي ماءً قبل ذلك اليوم بخمس عشرة سنة. قال: فلذلك سُمي حَضْرَمُوت، حين ماتوا فيه؛ «البرهان ٤: ٥٠٨».

السؤال الثالث:

ما صفةُ تلك الطير؟

الجواب: روى ابن سيرين عن ابن عباس قال: كانت طيراً لها خراطيم كخراطيم الفيل...؛ «التفسير الكبير ٣٢: ٩٩-١٠٠».

١٤- وقال البحراني: «... عن ابي جعفر (ع)»...

قال: كان طيراً ساف، جاءهم من قبل البحر؛ رؤوسها كامثال رؤوس السباع، واذفارها كاذفار السباع من الطير؛ مع كُلِّ طيرٍ ثلاثة أحجار، في رجليه حجران، وفي منقاره حَجَرٌ؛ فجَعَلَت ترميهم بها، حتّى جدرت أجسامهم، فقتلتهم بها؛ وما كان قبلَ ذلك رُوي شيء من الجدري، ولا رُوي ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعد.

قال: ومن أفَلَتَ منهم يومئذٍ انطلق، حتّى إذا بلغوا حضرموت، وهو وادٍ دون

١٣- وقال القاسمي: ...إِبالة - بكسر الهمزة وتشديد الموحدة -: وهي حُرْمَةُ الحَطَب؛ استُعير لجماعة الطير. وحكى الكسائي عن بعض النحويين في مفردها: «ابُول»، وعن آخرين «ابِيل» سماعاً، كما أثره ابن جرير؛ محاسن التأويل - تفسير القاسمي - ١٧: ١٠٥؛ وينظر: ٢٩٦ من الجزء الثلاثين، من تفسير الطبري، «طبعة الحلبي الثانية».

١٥- وسأل نافعُ بن الأزرق عن قوله تعالى: «أبَابِيل»؟

فقال ابن عباس: ذاهبةٌ وجائية، تنقل الحجارة بمناقيرها، فتَبْلُلُ عليهم رؤوسهم ولما سأله نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ اجاب: نعم؛ أما سمعت قول الشاعر وبالفوارس من ورقاء قد غلّموا

أحلاس خيلٍ على جُرْدِ أبابيل؛ يُنظر: معجم غريب القرآن - مسائل نافع

ابن الأزرقي :- ٢٣٨، والإعجاز البياني للقرآن، ومسائل ابن الأزرقي: ٣٨٦.

١٦- وقالت الدكتورة بنت الشاطئ:

الكلمة من آية الفيل «٣» في اصحابه:

(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ). وحيدة في القرآن كُلِّهِ.

وتفسير ابن عباس، هو من قبيل الشرح للكلمة في آيتها وسياقها، وليس من دلالة «أبابيل» مُنفردة؛ كما ليس من دلالتها في الشاهد الشعري: «جرِدِ أَبَابِيلَ»، أَنْ تَذْهَبَ وَتَجِيءَ تَنْقُلُ الْحِجَارَةَ بِمَنَاقِيرِهَا؛ وَأِنَّمَا أَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي شَرْحِهِ لِلْكَلِمَةِ، مِنْ كَوْنِهَا وَصْفًا لِطَيْرٍ (ترميهم بحجارة من سجيل)، فَكَأَنَّ أَبَابِيلَ فِي شَرْحِ ابْنِ عَبَّاسٍ، تَعْنِي: تُبْلِلُ عَلَيْهِمْ رُؤُوسَهُمْ.

وزهد «الراغب»، في تفسير الكلمة بآية الفيل؛ إلى أنها: مُتَفَرِّقَةٌ كَقَطْعَانِ ابِلٍ؛ الواحد: «ابيل»، «المفردات».

والكلمة فيما قالوا: مُعَرَّبَةٌ؛ وقد عَرَفْنَا الْعَرَبِيَّةَ فِيمَا تَأْخُذُ مِنَ الْفَافِظِ

اعجمية، تُعْطِيهَا حِسُّ الدَّلَالَةِ مِنْ مَادَّتِهَا، أَوْ مِمَّا اسْتَعْمَلْتُهَا فِيهِ؛ وَهِيَ قَدْ اسْتَعْمَلْتَ الْإِبَالَةَ فِي الْحِزْمَةِ مِنَ الْحَطَبِ؛ وَالْإِبِلِ الْمُؤَيَّلَةِ: المجموعة.

وَكُرِّرْتَ الْبَاءَ وَاللَّامَ، فِي كُلِّ مَا فِيهِ مَلَحَظُ اخْتِلَافٍ وَاضْطِرَابٍ؛ مَأْخُذٌ مِنْ بَلْبَلَةٍ الْإِسْنَةِ: أَيِ اخْتِلَافِهَا؛ وَبَلْبَلُ الْقَوْمِ: هَيَّجُهُمْ؛ وَمِنْهُ الْبَلْبَلَةُ فِي عُجْمَةِ اللِّسَانِ وَاضْطِرَابِ مَسْلَكِهِ فِي النُّطْقِ مِنْ اخْتِلَافِ الْإِسْنَةِ؛ وَالْبَلْبِلُ: لِلطَّائِرِ الْمَعْرُوفِ؛ يَنْطَلِقُ مُرَدِّدًا مَا يَسْمَعُهُ دُونَ وَعِيٍّ أَوْ إِبَانَةٍ.

وفارقت بين الحسي في البلبلة، والمعنوي في البلبال: لِلْهَمِّ الشَّدِيدِ، يَضْطَرِبُ لَهُ الْبَالُ مِنْ اخْتِلَافِ الْوَسَاوِسِ وَكَثْرَةِ الْهَوَاجِسِ.

وكل ذلك، مِمَّا يُعْطِي كَلِمَةَ «أَبَابِيلَ» حِسَّ التَّأْبِيلِ وَالْبَلْبَلَةِ وَالْبَلْبَالِ، ثُمَّ نَأْخُذُ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ، مَا فِي شَرْحِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ «بَلْبَلَةٍ رُؤُوسَهُمْ بِمَا تَنْقُلُ مِنْ حِجَارَةٍ».

وإن قَصَّرْتَ جُمْلَةَ «تَنْقُلُ مِنْ حِجَارَةٍ» عَنِ التَّعْبِيرِ الْقِرَآئِيِّ: (ترميهم بحجارة من سجيل).

وقَصَّرَ الشَّرْحُ: تُبْلِلُ عَلَيْهِمْ رُؤُوسَهُمْ، عَنِ التَّدْمِيرِ السَّاحِقِ الْمَاحِقِ، فِي

وهي في ذلك: شأنها شأن اسرافيل وجبرئيل.

وعليه، فَرَيَّمَا يَرُدُّ عَلَى الْخَاطِرِ، وَلأَوَّلِ وَهْلَةٍ، انها غير عربية؛ ولكنها عربية، مائة بالمائة.

- ٢ -

قلت: الأعم الأغلب من المصادر. لأنني وجدتُ الدكتورَة بنت الشاطي، تنص: «والكلمة فيما قالوا: مُعَرَّبَةٌ، وقد عرفنا العربية فيما تأخذ من الفاظ اعجمية، تعطىها حِسُّ الدلالة من مادتها أو مما استعملتها فيه»؛ «الاعجاز البياني للقرآن: ٣٨٦».

لكنَّ سيادتها؛ لم تذكر لنا: مَنْ هو القائل؟ وما هي مصادره؟ بل، ويُفهم من كلامها، أنَّهم أكثر من قائل؛ فمن هم؟ ثم على فرض كون الكلمة مُعَرَّبَةٌ، فما هي لُغَتُهَا الأم؟ وهل تحوَّرت عند نقلها إلى العربية، أم بقيت على حالها؟ ثم ما هي رسومها في تلك اللغة غير العربية؟

- ٣ -

واقول: هي عربية كما أسلفت؛ ذلك، لأنها قد توفَّرَ فيها أَصْرَتَا الاشتقاق:

قوله تعالى: (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ).

فضلاً عما لا وجه له من تقييد نقل الحجارة بمناقيرها، والآية اطلقت الرمي من كُلِّ قِيدٍ، بالناقير أو بالمخالب... والله اعلم؛ «الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: ٣٨٦ - ٣٨٧».

ثالثاً: هويَّةُ الكلمة:

- ١ -

بحدود تتبَّعي؛ فقد وجدتُ الأعمَّ الأغلب من المصادر، إلا ما ندر، تنصُّ على عُروبيتها.

نعم، هي غريبة، وفي هذه الأيام بالخصوص؛ حيث لم يتداولها الناس، وإنما ترد في القرآن الكريم فقط، وفي صورة الجمع دون غيره؛ ولجمع غير مانوس.

نعم، حتى قال البعض: أن ليس لها واحد من لفظها.

ثم، ذلك البعض الآخر، من قال بوجود مفردٍ لها، فقد تعدَّدت صور ذلك الواحد عنده؛ إلا أن الغالبة، ذكرت أَيْبَلاً؛ والابيل المانوس من معانيه: الراهب.

بل، قد يتصور البعض الثالث، انها مكوَّنة من مقطعين هما: أَباب، وأيل؛

اللفظية، والمعنوية.

- ٢ -

ثُمَّ، تُنْثَى النَّظَرُ فِي جَمْعِ الْكَلِمَةِ؛
حَيْثُ الْغَالِبِيَّةُ الْعُظْمَى ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهَا:
جَمْعٌ؛ بَيْنَمَا وَجَدْتُ الْبَعْضَ الْقَلِيلَ، مِنْ
يَقُولُ بِأَنَّهَا: اسْمٌ لِلْجَمْعِ؛ يُنْظَرُ: «مُشْكِلُ
أَعْرَابِ الْقُرْآنِ ٢: ٥٠٢»، وَالْمَصْبَاحُ الْمُنِيرُ
١: ٢.

- ٣ -

لَيْسَ هَذَا فَقَطْ، وَأَمَّا كَذَلِكَ تَعَدُّدُ
الْأَتَّجَاهِ، فِي أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ هَلْ لَهُ مَفْرَدٌ؟
وَمَعَ الْقَوْلُ بِوُجُودِهِ فَمَا هُوَ؟
أَوَّلًا: الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ
لَفْظِهِ:

وَهُمْ مِنْ قَبِيلِ: أَبِي عُبَيْدَةَ - فِي أَحَدٍ
نَقْلَيْنِ عَنْهُ -، وَالْأَخْفَشُ، وَالْقِرَاءُ - فِي أَحَدٍ
نَقْلَيْنِ عَنْهُ -، وَالْمَبْرَدُ.

وَأَوْلَاءُ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهَا مِثْلُ
الْإِسَاطِيرِ وَالشَّمَاطِيطِ وَالشَّعَالِيلِ وَالْعِبَادِيدِ
وَالْمَذَاكِيرِ؛ يُنْظَرُ: التَّبْيَانُ ١٠: ٤١٠،
الْكَشَافُ ٤: ٢٨٥، وَالتَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ ٣٢:
٩٩، وَالْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ١٠: ١٩٨،
وَمَعْجَمُ الْقُرْآنِ ١: ١٦-١٧، وَمَعْجَمُ الْفَافِ
الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ١: ٣، وَالْإِتْقَانُ ٢: ٣٦١،
وَفَقْهُ الْلُغَةِ: ٢٢٩، وَلِسَانُ الْعَرَبِ ١١: ٦.

فَهِيَ فِي الْجَانِبِ اللَّفْظِيِّ، مِنْ إِبْيَلٍ؛
الَّذِي هُوَ فَعِيلٌ، مِنْ أَيْلٍ؛ شَأْنُهَا شَأْنُ
سِكِّينٍ مِنْ سَكَنَ؛ وَهَذَا الْقِسْمُ مِنْ
الِاسْتِقَاقِ، مِمَّا تَكَادُ تُطَبِّقُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ،
الْمَعَاجِمُ اللَّغَوِيَّةُ كَافَّةً.

وَهِيَ فِي الْجَانِبِ الْمَعْنَوِيِّ، مِنْ
التَّجْمَعِ - كَمَا سَنَرَى فِي وَحْدَةِ الْأَصُولِ -،
وَمَا يُلْزِمُهُ وَيُؤْوِلُ إِلَيْهِ وَيَسْتَهْدَفُ مِنْهُ.

رَابِعًا: الصِّيغَةُ الْإِسْتِقَاقِيَّةُ:
وَهُنَاكَ رَأْيَانٌ؛ أَحَدُهُمَا: مِنْ بَلِيلٍ؛
وِثَانِيَهُمَا: مِنْ أَبَلٍ.

الرأي الأول

- ١ -

الْأَبَابِيلُ: مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فِي أَبَلٍ؛
وَهَذَا مَا التَزَمْتُ بِهِ الْكُتُبُ اللَّغَوِيَّةُ كَافَّةً؛
مِنْ قَبِيلِ: مُجَمَّلُ الْلُغَةِ ١: ١٦٠، وَالْمَنْجِدُ فِي
الْلُغَةِ: ٢.

بَلْ، نَجِدُ مِثْلَ النَّحَّاسِ يَنْصُصُ عَلَى
ذَلِكَ بِاللَّفْظِ؛ حَيْثُ يَقُولُ: وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ
الْإِبِلِ؛ يُنْظَرُ: الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ١٠:
١٩٨.

ثانياً: القائلون بأنه جمع له واحد من لفظه:

وهم من قبيل: الرؤاسي والرقاشي والكسائي وابن الاعرابي.

علماً بأن هؤلاء: منهم من يذهب إلى كون مفرد ابابيل، هو قياسي؛ وبعض ثانٍ يذهب إلى أنه سماعي؛ يُنظر: الغريبين ١: ٩-١٠، وتهذيب اللغة ١٥: ٣٨٩.

بل، كذلك؛ تعددت كلمتهم فيما بعد، تعدد هيئات ذلك الواحد من لفظ الابابيل؛ حيث:

أ - قيل: واحدها «إِبَال»، كدينار ودنانير؛ وأصل دينار دِنَار؛ دليhle: تكرير النون في الجمع والتصغير؛ «مُشكل اعراب القرآن ٢: ٥٠٢، وينظر: معجم القرآن ١: ١٦-١٧، وتفسير الجلالين ٢: ٥٧٦ - في هامش تفسير البيضاوي ٢: ٥٧٦ -.

ب - والرؤاسي سمع في واحدها: «إِبَالَة»، مُشددة؛ وكذا الرقاشي؛ يُنظر: معجم مقاييس اللغة ١: ٤٠، ٤٢، والكشاف ٤: ٦٨٢، والجامع لاحكام القرآن ١: ١٩٨، والتفسير المحيط ٨: ٥١١، وتفسير البيضاوي ٢: ٥٧٦.

ج - والكسائي سمع النحويين

يقولون: ابُول وابابيل، كعَجُول وعجاجيل؛ ينظر: تهذيب اللغة ١٥: ٣٥٧، والبيان في غريب اعراب القرآن ٢: ٥٣٦، والتفسير الكبير ٣٢: ١٠٠.

د - والفراء قال: لو قال قائل: واحد الابابيل اييالة، كان صواباً؛ كما قال: دينار ودنانير؛ يُنظر: التفسير الكبير ٣٢: ١٠٠.

هـ - وعن آخرين: إِبِيل سَمَاعاً، كما أثاره ابن جرير؛ ينظر: محاسن التأويل - تفسير القاسمي - ١٧: ١٠٥؛ وينظر: تفسير الطبري ٣٠: ٢٩٦ «طبعة الحلبي الثانية»، والبيان في غريب اعراب القرآن ٢: ٥٣٦.

و - وحكى الفراء: «إِبَالَة» مُحَقَّقاً؛ يُنظر: الجامع لاحكام القرآن ١٠: ١٩٨.

- ٤ -

وأخيراً أقول: فيما يبدو - بعد مراجعة جميع ما مرّ - إن كلمة ابابيل؛ هي من الجموع التي جاء لها مفردٌ من لفظها؛ وذلك للاعتبارات التالية:

١- كونها لها نظير؛ من قبيل: سَكِين وسَكَاكين، وعَجُول وعجاجيل، ودينار ودِنَار ودَنانير.

٢- ثمَّ انَّ تعدُّد هيئات المفرد: أبول،
وابيل، وإبال، لا يضير في المقام؛ وإنَّما هو
من قبيل توارد اللغات على الكلمة الواحدة؛
والذي له نظيرٌ أيضاً، في مثل مصداق
تفعيل وتفعال وتفعول، تكرير تكرار وتكرود.

٣- بل، ضف الى ذلك؛ ان القائلين
بكونها مثل الاساطير والشمماطيط، وأنَّ
هذين ممَّا ليس لهما مفرد من لفظهما.
نعم، أولئك، يوجد في مقابلهم، من
يقول عكس مقالتهن: ذاهباً الى أنَّ
الشمماطيط مفرده شمماطاط، والأساطير
مفرده اسطار؛ يُنظر: جمهرة اللغة ٢:
٣٢٩، ٣: ٤٤٧.

٤- ولعلَّ ممَّا يُقَوِّي حجةَ القائلين،
بأنَّ ابابيل من الجموع التي جاء لها مفردٌ
مِن لفظها؛ هو أنَّها جاءت في أثر، كما نقلَ
ابن جرير الطبري؛ يُنظر: تفسير الطبري
٣٠: ٢٩٦.

الرأي الثاني

- ١ -

واعني به: ذلك الذي رُبَّما يُستَشَفُّ
مِن قول ابن عباس، حين سألَه نافع بن
الازرق؛ حيثُ تصوَّر البعض، أنَّ مقصوده
مِن جوابه؛ هو أنَّ أبابيل مأخوذة من
البليلة، في اشتقاقها.

- ٢ -

فقال ابن عباس: ذاهبةٌ وجاءتْ،
تنقُلُ الحجارةَ بمناقيرها؛ فتُبلِّلُ عليهم
رؤوسهم؛ «معجم غريب القرآن - مسائل
نافع بن الازرق -: ٢٢٨».

- ٣ -

وقالت الدكتورة بنت الشاطئ:
فكأنَّ ابابيل في شرح ابن عباس تعني:
تُبلِّلُ عليهم رؤوسهم.
وقالت ايضاً: وكل ذلك مما يعطي
كلمة «ابابيل» حسَّ التَّأبِيلِ والبليلة
والبلبال، ثم نأخذ من سياق الآية، ما في
شرح ابن عباس من «بليلة رؤوسهم بما
تنقل من حجارة».
«الاعجاز البياني: ٢٨٦ - ٢٨٧».

خلاصة القول

- ١ -

وعليه، فاذا صحَّ ما نُقِلَ عن ابن
عباس وصحَّ انه أراد ذلك في جوابه؛ فمعنى
ذلك: إنَّ أبابيل مشتقةٌ مِن بَلَلٍ يُبَلِّلُ بِلْبَلَةً
وِبَلْبَالاً؛ وأنَّ بَلْبَلٌ بدورها مأخوذةٌ مِن بَلٍّ؛
شأنها شأن زلزل من زَلَّ، وصلصل من
صَلَّ.

وبالتالي، فهناك فرقٌ بين الاشتقاقين
بلحاظ جذريهما «ابل» و «بَلَّ»؛ وإن
اشتركا في الباء واللام...

- ٢ -

واقول: ليس الامر كذلك؛ لأنَّه لو
كانت البلبلة هي المقصودة، لكان الجمع
بلابل وبَلَبَلات؛ كما يُقال زلازل في زلزلة،
وسلاسل في سلسلة؛ وهكذا.

ولكان المفرد في حالة تصوره، أن
يكون على هيئة بَلِيل، على وزن فَعِيل.

ثم، ما هي موقعيَّة ابن الازرق،
وإسلاميَّة السؤال؛ حيث كان المفروض أن
يؤخذ عن ابن عباس تفسير النبي (ص)
لها؛ وما يحفظه استاذ ابن عباس، ابن
ابي طالب (ع) من تفسيرها...

- ٣ -

ولو تنزَّلنا، واخذنا بجواب ابن
عباس؛ الذي رُبَّما كان قد اجاب بها
لظروف مُعيَّنة، امتثالاً لإقرار الخليفة عمر
بن الخطاب، عليكم بالشعر فإنه ديوان
العرب؛ فكان بسببه ان استشهد ابن
عباس ببيت شعر كما ذكرناه

نعم، فلو تنزَّلنا؛ فإنَّ البيان من جهة
نظرنا، إنَّما هو متَّجهٌ للحالة التي صار

إليها اصحاب الفيل، من اضطراب وهَلَعٍ
وفَزَعٍ؛ وليست المسألة ناظرةً إلى الاشتقاق.

نعم، الخوفُ والضَّياعُ والخِيرةُ؛
حتى كانت العاقبة أن دارت بهم رؤوسهم،
فلا يكادون يعرفون إلى أين يتَّجهون،
وكيف الفرار والخلاص؟

خاصةً وأنَّ وسائلَ النقلِ محطَّمة،
والاشلاء متناثرة، والشُعابُ مجهولة،
والقصف متواصل، وأن لا أمل في إيواء،
وطريق العودة محفوفٌ بالمخاطر...

وتلك وضعيَّةٌ؛ من الممكن ان
يُشاهدَها ويلمسَها أيُّ واحد، ولكن في
مواطن الخوف؛ كاشتداد الهجوم ساعات
الهزيمة، والفيضانات الجارفة ازمان
الاجتياح، والحرائق المشتعلة لحظات
الالتهام، والمجاعة الرهيبة فصول الجفاف،
وممارسات التعذيب، في كل ثانية ثانية من
آلام المعاناة، في غرف التحقيق
والاستجواب والعذاب.

خامساً: قائمة المعاني

- ١ -

وقد استقرَّات ضمنَّ العبارات
التالية:

١- **الابْئُول**: طائرٌ ينفردُ من الرف؛

وهو السطر من الطير؛ تهذيب اللغة ١٥ : ٢٨٧.

٢- الإيبالة: الحُزمة من الحطب؛

المصدر السابق نفسه.

٣- إِبَّالَة وإِبَابِيل وإِبَالَة: كأنها

جماعة؛ المصدر السابق نفسه.

٤- أَبَابِيل: جماعات من هاهنا،

وجماعات من هاهنا؛ وقيل: طيرٌ أَبَابِيل:

يتبع بعضها بعضاً، إِيْلَا إِيْلَا، قطيعاً
خلفَ قطيع؛ المصدر السابق نفسه.

قال المفيد: ولما رأى أمير المؤمنين

المسير، طلباً للقوم، ركب جملاً أحمر
وراجزه يقول:

سيروا أَبَابِيل وحثُّوا السير

كي تلحقوا طلحة والزبير

إِذْ جَلَبَا شَرًّا وَعَافَا خَيْرًا

يا رَبِّ أَدْخِلْهُمْ غَدًا سَعِيرًا^(١)

غير أن الذي أورده الطبري هكذا:

إِنْ رَاجَلَ عَلِيٌّ (ع) قَالَ:

سيروا أَبَابِيل وحثُّوا السير

إِذْ عَزَمَ السَّيْرَ وَقَوْلُوا خَيْرًا

حَتَّى يَلَاقُوا وَتَلَاقُوا خَيْرًا

نَغْزُو بِهَا طَلْحَةَ وَالزَّبِيرَا^(٢)

٥- (طيراً أَبَابِيل): أي: جماعات في

تفرقة؛ الغريبين ٩: ١؛ ويُنظر: الموسوعة

القرآنية الميسرة ٣: ٥، ومعجم ألفاظ

القرآن الكريم ١: ٣.

(طيراً أَبَابِيل): أي: جماعات في

تفرقة؛ أي: حَلَقَة حَلَقَة؛ مجمع البحرين ٥:

٣٠٢، وتفسير غريب القرآن: ٤٤٣،

ومسائل الرازي: ٣٨٣.

٦- أَبَابِيل: فَرَق؛ القاموس المحيط

٣: ٣٢٦.

٧- و(طيراً أَبَابِيل): وهذا يجيء

في معنى التكثير؛ مجمع البحرين ٥: ٣٠٣،

وتفسير غريب القرآن الكريم: ٤٤٣،

والموسوعة القرآنية الميسرة ٣: ٥.

٨- قال ابن عَبَّاس: معنى أَبَابِيل:

يتبع بعضها بعضاً؛ معجم مقاييس اللغة

١: ٤٠، والتبيان ١٠: ٤١٠، ومسائل

الرازي: ٣٨٢.

٩- قال قتادة: معنى أَبَابِيل: كثيرة

متتابعة؛ التبيان ١٠: ٤١٠.

١٠- الإِبَابِيل: الجماعات تجيء

شيئاً بعد شيء؛ تفسير البحر المحيط ٨:

٥١١.

١١- الإِبَابِيل: الكثيرة؛ مسائل

الرازي: ٣٨٢.

١٢- الإبائيل: المختلفة الالوان؛

المصدر السابق نفسه.

١٣- جراثيم مَرَضُ الجُدريّ

الطائفة: كثيرة مُتَفَرِّقة؛ حلقات حلقات،

مثل جماعات الابل...؛ معجم القرآن ١:

١٦- ١٧.

١٤- (طيراً إبائيل): أي: مُتَفَرِّقة

كقطعات ابل؛ مفردات الراغب: ٣.

١٥- ومعنى أبائيل: طرائق؛ أي:

جماعات مُتَفَرِّقة؛ غرائب القرآن ٣٠:

١٨٢.

١٦- أبائيل: مجتمعة ومُتَفَرِّقة؛

لطائف الاشارات ٦: ٣٣٨.

١٧- يعني: زُمرًا زُمرًا؛ تفسير

مجاهد ٢: ٧٨٢.

وزُمرّة زُمرّة؛ التبيان ١٠: ٤١٠،

ومجمع البيان ١٠: ٥٣٩.

١٨- يعني: من شتّى مجتمعة

مُتتابة؛ تفسير مجاهد ٢: ٧٨٢.

١٩- أي: جماعات من كلّ جانب؛

الجُمان في تشبيهات القرآن لأبن بانقيا:

٣٤٧.

٢٠- أبائيل: ذاهبة وجائية، تنقل

الحجارة بمناقيرها؛ فتبلبل عليهم

رؤوسهم؛ الإعجاز البياني للقرآن ومسائل

ابن الازرق: ٣٨٦.

- ٢ -

وأقول: لدى مُرافقة وسبر ما وردَ في

قائمة المعاني نلاحظ ما يلي:

١- أن معظمها تكاد تكون متماثلة؛

كما هو الحال في: زُمرًا زُمرًا، وحلقة حلقة،

وفرق، وقطيعاً خلف قطع،...

٢- وأن تفسيرها بنفس جراثيم

مرض الجدري الطائفة، هو تفسر حديث

ولكنه غير صحيح؛ ذلك لأن كلمة ابائيل

صفة لـ«طيرا»، وليس العكس. نعم، من

المناسب أن يُقال عنها: طيور جُراثيمية.

نعم، قد يُقال عنها: جراثيم...؛

ولكن، في مثل هذه الحالة، يكون الاطلاق

تجوّزاً وتسامحاً، ويكون من باب اطلاق

المسبّب وإرادة السبّب.

٣- وكذا التوجيه يُمكن أن يُقال في

تعريف الاصفهانى العاملي؛ حيث يقول:

«أبائيل: هو طيرٌ معروف، جعله الله من

جنوده المهلكة لإصحاب الفيل»؛ تفسير

مرآة الانوار: ٢٦٢.

وفي مثل هذه الحالة؛ يكون التعريف

من باب اطلاق الصفة وإرادة الموصوف.

ولكن، والحق يُقال: أن كلا التوجيهين، فيه بُعد وتكلف.

سادساً: وحدة الاصول

والبحث هنا بحثٌ عن:

وحدة معاني الجذر

حيثُ قال ابن فارس: الهمزة والباء واللام بناءً على أصولٍ ثلاثة: الابل، وعلى الاجتزاء، وعلى الثقل والغلبة... معجم مقاييس اللغة ١: ٣٩.

وقال الراغب: وأَبَلَ الوحشيُّ يَأْبُلُ أُبُولاً وَأَبَلَ أَبَلاً: اجتزأ عن الماء تشبُّهاً بالابلِ في صبرها عن الماء؛ وكذلك تَأْبَلُ الرجلُ عن امرأته: إذا ترك مقاربتَها؛ معجم مفردات الفاظ القرآن - الراغب -: ٣؛ ويُنْظَرُ: القاموس المحيط ١: ٣٣٦.

وقال المصطفوي: ولا يبعد أن يكون الأصل الواحدُ في هذه المادّة: الاجتزاء مع الثقل؛ أي المفهوم الجامع بين العظمة والقناعة. والابل: أخذٌ مصاديق هذا المعنى، فغلب استعمالُهُ فيها؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ١١ و ١٢.

وحدة معاني الهيئة

وأعني بها: أبابيل

وقد سَبَقَ أن قلت في قائمة المعاني: يبدو لي أَنَّها تُفيد التجمُّع؛ والتجمُّع بعد ذلك ليس بعيداً عن استفادة القوة وما يؤوِّلُ إليها أو ينتج عنها.

أما الاستاذ مصطفى فقد قال بهذا الخصوص: وأما الابابيل، فَلَعَلَّهَا أَيْضاً كانت موصوفة بالاجتزاء والغلبة؛ بمعنى: اتَّصافها بالقوة والقدرة والقناعة والاجتزاء، مع كونها قطيعة قطيعة^(٨)؛ فهذه الكلمة ليست اسماً لنوعٍ مخصوصٍ من الطير؛ بل، هي اسمُ صفةٍ تدلُّ على هذه الخصوصيات والصفات الممتازة؛ أي: طيراً كانت بهذه الخصوصيات؛ وأما أَنَّها مِن أَيْ نوعٍ هي، فاشأ أعلم؛ التحقيق في كلمات القرآن: ١٢.

وَحَدَّةُ الْوَحْدَتَيْنِ

بمعنى: وحدة سير معاني هيئة أبابيل، المبيّنة في قائمة المعاني؛ على نفس خط سير معاني جذرها، في وحدة إفادة التجمُّع والكثرة والقوة...

سابعاً: مسكُ الختام

وأقول: لوتجوّلنا بين سطور المراجع

مفاجئة الغزاة، بهجوم جويٍّ مُسلَّح غير متوقَّع.

هجومٌ جويٌّ مضادٌّ: إنْ نصرُ
استعرنَّا لَهُ لُغةَ اليومِ لَقُلْنَا عنه: هجومٌ
مُسلَّحٌ بأسرابِ الطائراتِ، الحربيَّةِ
القاصفة... - ٢ -

نعم
ولكن السؤال هو: لِمَ قال عبد
المطلب: أنا رَبُّ الابلِ، وللبيتِ رَبٌّ يحميه؛
وقوله: هذا بيتُ الله الحرام، وبيت
خليفه عليه السلام
ولِمَ انتخبَ بالذاتِ عبد الله والدُ
النبي من بينِ ولده، ليكونَ ربيَّةً استطاع،
كما يُقالُ في المصطلح العسكري؟
ومن أين لَهُ العِلْمُ حينَ أشارَ إلى أنَّ
الطيرِ الابلِ، سوفَ تقدِّمُ منْ جهةِ البحرِ؟
وأخيراً: لِمَ يكونُ شخصُ عبد
المطلب بالذاتِ هو الوافدُ على أبرهة؛ ثُمَّ
يتنزَّلُ لَهُ ابرهة، فيُجلِسُهُ معه على بساطٍ
واحد، نظراً لما كان عليه الهاشمي من
مهابةٍ ووقار.

ناهيك عن تَعَجُّبه من سؤال عبد
المطلب لإبرهة، سؤالاً شخصياً، كان يبدو

الامهات، بغية معرفة ظروف وملابسات
مضامين ونتائج سورة الفيل، من خلال
كلمة «أبائيل»: لَوَقَفْنَا على النكات التالية:

١- إيمان آباء النبي(ص)

إِنَّ مَنْ يُتَابِعِ كُتُبَ السَّيْرِ والتاريخ
والامالي، يجد أن قصَّة أصحابِ الفيل،
تحمِلُ في طياتها الدليل تلو الدليل، على
إيمان عبد المطلب، جدِّ النبي وحاضنه
الأوَّل: كما تدلُّ على إيمانِ عبد الله، والدِ
النبيِّ واليتيم به.

فعبد المطلب - فيما تُطالعنا به
الامور-؛ يعتمد في مواجهة جيش ابرهة،
على عنصر الايمان، الايمان بالله وحده
وقدرته فقط؛ قبال موازين القوى تلك، التي
كانت جميعها، موظَّفة لصالح أبرهة، عُدَّةٌ
وعَدَدًا.

أجل، فهؤلاء قريش تفرقت جموعُهُم
في شعف الشعاب، وعلى رؤوس الجبال؛
ولم يصمد أمام الحَدَثِ المُهمِّ، الا عبد
المطلب وشيبة.

حتى دَقَّت ساعةُ الصفر، وبدأ
الهجوم، ولكن، فشلت مقدِّمات هجوم
أبرهة، بامتناع الفيل عن التقدُّم؛ ثُمَّ

لأول وهلة، ساذجاً وربما غير لائق؛ ولكنه تبينَ فيما بعد، انه كان يحملُ في طيَّاته التهديد، بأنَّ للبيت ربّاً يحميه.

- ٣ -

أليسَ كُلُّ هذه التساؤلات تعني فيما تعنيه؛ بأنَّ عبدَ المطلب كانَ رَجُلَ إيمان، وصاحبَ مهمّةٍ دينيّةٍ، يحمل بين جوانحه عبأَ النبوةِ وهَمَّها؛ وبذلك، نجدهُ يتصرّف على ضوء العقيدة والايمان، بأنَّ الله واحدٌ أحد، ولم يكن له كفواً أحد؛ بل، نجده يحتضن ويمهد لرسالة، هي إرث ابراهيم(ع)، وخاتمة الرسالات؟

أليست هذه الكلمة «أبابيل»، بما هي عليه، من كونها مفتاحاً لواقعةٍ تاريخيّةٍ، يُثبتها القرآن الكريم؛ تكشفُ عن الدليل الصادق، والبرهان القاطع، على إيمان عبد المطلب، بما رافق تلك الواقعة من ماجريات؟

ومن ثَمَّ، تنعكس على كل الذين اختارهم، لمُهمّاتِ البشارة وحمل الرسالة المقدّسة؛ كعبد الله والد النبي(ص)؛ وأبو طالب حامي الرسول وجمّاه بعد جدّه عبد المطلب؟

نعم، أبو طالب؛ هذا الرَجُل العظيم

الجليل القدر، الذي كوفئ، على تضحياته الانسانيّة؛ بمثل هذا التمثّل العجيب، من لدُن البعض - وإن كان هو البعض الكثير -، بخصوص التنكر لايّمانه في نكرانه أو تشويبه.

وما جنايته الوحيدة؛ إلا كونه والداً لِعَلِيّ بن أبي طالب، ابن عمّ الرسول وزوج البتول.

نعم، علي بن أبي طالب(ع)؛ الذي كانَ الواجهة في تحمّلِ التّضحيات، في حين أنَّ المقصود أولاً وبالأدات، هو محاربة محمد بن عبد الله، لا شخص عليّ.

نعم، وبالتالي، يكون المعنيُّ بذلك، هو الدين الذي جاء به محمد، باعتباره رسولاً من عند الله.

الأمر الَّذي يكشفُ بأنَّ المعركة الأساسيّة هي معركة الاسلام، مقابل ما هو لا اسلامي؛ من خلال محاربة حَمَلَتها، وكل من يدعولها أو يتعاطف معها.

وهل عليّ وقبْلَهُ أبو طالب وقبله عبد المطلب إلا الأقطاب في مسيرة كبشِ الغداء...؟!

فكانت النتيجة في حقّهما، صيرورة الجناية والمظلمة جنايتين ومُظلمتين. يُنظر:

أ- مرج الذهب ٢: ١٠٣-١٠٥.

ب- مجمع البيان ٥: ٥٤٠-٥٤٢.

ج - تفسير البرهان ٤: ٥٠٨ -

٥٠٩.

د - تفسير الميزان ٥: ٢٦٢؛ وفيه:

لَاهُمْ إِنَّ الْمَرْءَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ فَاَمْنَعُ جَلَالِكَ؛

بالجيم المنقوطة؛ والصحيح:

جَلَالِكَ؛ كما في مجمع البيان ٥: ٥٤٠،

وتفسير القاسمي ١٧: ٦٢٦٤.

هـ - تفسير القاسمي ١٧: ٦٢٦١ -

٦٢٦٧؛ وفيه - نقلاً عن القاشاني -: وقد

وَقَعَ فِي زَمَانِنَا مِثْلُهَا، مِنْ اسْتِيلَاءِ الْفَارِ عَلَى

مَدِينَةِ ابِيورد، وَافْسَادِ زُرُوعِهِمْ وَرُجُوعِهَا

فِي الْبَرِيَّةِ إِلَى شَطِّ جِيحُونَ؛ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهَا خَشْبَةً، مِنْ الْاِيْكَةِ الَّتِي عَلَى شَطِّ

نَهْرِهَا، وَرَكُوبَهَا عَلَيْهَا وَعَبُورُهَا بِهَا مِنْ

النهر.

٢- المعنى التأويلي بالسعاة

- ١ -

قال أبو الحسن الاصفهاني

العالمي «قدس»:

الفيل - هو معروفٌ -؛ من

المسوخات، ووارد في سورة سيأتي فيها

حكاية أصحابه، الذين ساقوه لاجلِ

تخريبهم البيت.

فاهلكهم الله بأبائيل، ورمتهم

بالحجارة.

وَرِئْماً يُسْتَفَادُ مِمَّا مَرَّ مِنْ تَأْوِيلِ

البيت والمسجد ونحوهما؛ إِمَكان تَأْوِيلِ

أَصْحَابِ الْفِيلِ بِالْأَعَادِي: الَّذِينَ سَعَوْا فِي

تَخْرِيبِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، وَتَضْيِيعِ الْوَلَايَةِ؛

كَبَعْضِ حُكَّامِ الْمُخَالِفِينَ وَخُلَفَائِهِمْ، بَلْ،

عُلَمَائِهِمْ أَيْضاً.

وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ إِمَكان أَبَائِيلِ حِينَئِذٍ

بِالسَّعَاةِ فِي إِزَالَتِهِمْ وَإِزَالَةِ شُبْهَتِهِمْ

بِالسِّنَانِ أَوْ اللِّسَانِ، كَمَا يُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي

الحجر والطائر ونحوه، فَتَأَمَّلْ؛ تفسير

مرآة الأنوار: ٢٦٢.

- ٢ -

وَأَقُولُ: إِنَّ قِرَاءَةَ النَّصِّ بِدِقَّةٍ، تَدْفَعُ

بِالْمُطَالَعِ إِلَى أَنْ يُسَجَّلَ بَعْضُ الْمُلَاحَظَاتِ؛

وهي:

١- أَنَّ الْفِيلَ، لَيْسَ مِنَ الْمَسْخُوحَاتِ؛

وَبِمِثْلِ هَذَا التَّعْبِيرِ؛ وَيَكْفِي كَوْنُ فِيلٍ أَبْرَهَةٍ

لَيْسَ مِنْهَا، فَقِصَّةُ امْتِنَاعِهِ عَنْ مَهَاجِمَةِ

البيت معروفة، رَغْمَ تَحْرِيكِهِ بِالسَّيْفِ.

نعم، بَعْضُ الْمَسْخُوحَاتِ صَارَتْ إِلَى

فِيلَةٍ، عِقَاباً مِنْ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؛ فَذَلِكَ مَا لَا

كلام فيه. والظاهر ونحوه: الصحيح أن يُقال: ونحوهما.

- ٣ -

وَأخيراً أقول: أن العقل بإمكانه أن يتصور، وأحداث التاريخ شاهدة، بأن الظالم مهما بلغ في ظلمه، ومهما طال الزمان به؛ فإنه لا محالة سوف ينال من العزيز المقتدر، بما لم يتوقعه، يملا عليه اقطاره فيندم ولات حين مندم.

نعم، الشاهد القرآني هو المثال، ونعم المثال.

نعم، ربّ الابل، والمخير عن آبابيل، نعم المثال.

وأخيراً فإله وحده الباقي المتعال.

٢- وأن القول بما يُريده النص من تأويل، بحاجة إلى اسنادٍ مُعْتَبَرٍ؛ ولا بُدَّ أن يكون مِمَّنْ لَهُ صلاحية التأويل، وهم أئمة أهل بيت النبي (ع).

نعم، ولكنهم لم يُذكروا هنا، ولم يُشر إلى مصادرهم؛ وعليه، فيبقى الموضوع معلّقاً إلى أن تستبين مراجعه.

٣- وعبرة «كما يؤيده ما مرّ في الحجر والظاهر ونحوه، فتأمل»، فإني بعد المراجعة لهاتين المادّتين، في صفحة ١٢٥ و ٢٢٢، من تفسير مرآة الانوار؛ لم اجد الدليل، ولم اعثر على نصٍّ مؤيد.

٤- وأن التعبير «ما مرّ في الحجر الهوامش:

(١) في التبيان ١٠: ٤١٠، «كانت سورة الجرية»،

وهو تصحيّف؛ صحيحه ما أثبتناه، كما في الجامع لأحكام القرآن ١٠: ١٩٧.

(٢) هي التي أغرّيت، فنّات ولم تُحسّ ولم تُز.

(٣) الجبار من النخل: ما طال وفات اليد، «الجامع لأحكام القرآن ١٠: ١٩٧».

وأقول: الذي في تفسير البحر المحيط ٨:

٥١١، «وَجَبَّارٌ»، وهو تصحيّف.

(٤) الجرد - بالضم كالجرّدة -: خيل لا رجاله

فيها؛ والجرد - أيضاً -: قصر شعر الجلد في

الفرس، وهو من الاوصاف المحمودة في

الخيّل.

(٥) وفي تفسير الثعلبي: ... تحت دجن مسحر

«بالحاء المهملة والراء»؛ وقد نسبته إلى امرئ،

القيس؛ ولم نجده في ديوانه؛ ولعلّ صوابه:

... تحت دَجْنٍ مسحَّرٍ، «بالحاء المعجمة

والراء».

(٦) الحمل - طبعة الحيدرية -: ١٢٠.

(٧) تاريخ الطبري ٥: ١٨٦.

(٨) الصحيح أن يُقال: قطيعاً قطيعاً، وهو ما

يُستفاد منه التجمّع؛ وليس قطيعة قطيعة،

وهي ما يُستفاد منها: الفرقة.

في ظلال أمّال القرآن الكريم ، ٣٠

وَاحْتَرَقَتِ الْجَنَّتَانِ

الاستاذ احمد السالم

تلك التي كانت تشابهها تماما .
وكان ما بين اشجار الكروم
والنخيل،
الكثير من المزروعات الندية... ذات
اللون الاخضر،
المطعم بالورود والازهار الملونة .
ومما زاد روعة هاتين الحديقتين هو
وجود نهر جميل،
كان يفصل بينهما .. بينما راحت
اصوات النواعير،
تلك التي تحمل الماء من النهر الى
السواقي،
تمتزج باصوات العصافير،

(واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا
لاحدهما جنتين من
اعناب.....
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله
وما كان منتصراً).
اشجار الكروم الجميلة تتدلى
بتناقل،
وهي حبلى بالعناقيد التي تزيدها
روعة وجمالاً،
وكان الظلال تحتها كثيفاً... بارداً،
يبعث في الروح الطمأنينة والفرح .
وكانت النخيل تسيح هذه الحديقة
واختها،

ووشوشة الاوراق والاغصان،

مشكلة (سمفونيات) الهية حية..

كل ذلك كان ملكا لرجل واحد.

رجل لم تزده روعة الحقائق الا

خبالا..

ولم تزده الاصوات الجميلة الا

صمما..

ولم يزده جمال الازهار الا قبحا

روحه وضميره..

كان فخورا بما عنده من النعمة

والخير.. فخراً أخرجته عن حدود انسانيته،

الى حدود الحيوانية والنهم

والشهوة..

* * *

وذات يوم..

وبينما كان احد اصدقائه الفقراء

يزوره في منتجعه الجميل،

طفحت به حيوانيته المتدنية وراح

يحاور صديقه قائلاً:

- انا اكثر منك ما لا واعز نفرا..

- تلك هي مشيئة الله يا صديقي..

وهو ادرى بعباده..

ردد صديقه هذه الكلمات وهو

مطرق الى الارض،

يفكر في حالة صديقه المسكين..

كيف فقد هذا الرجل كل معاني

الرحمة.. والخلق.. والانسانية؟

كانت الاراء والافكار تتقاذف الى

عقله وفكره..

وهو يرى كيف تتحول المعاني

السامية الى حضيض منحط.

وكيف تتحول المواهب والعطايا

الى محارق للعواطف والمشاعر..

ودلف هو وصديقه الى تخوم

الحدائق..

استند الرجل المغرور الى جذع

نخلة مثمرة.. وسرح بصره في الخضرة

الجميلة،

وقفزت الى ذهنه فكرة، ردها في

نفسه:

- ما اظن أن تبديد هذه أبدأ..

فما زال الماء في النهر جاريا بحرية،

وما زالت الشمس هي الشمس

المشرقة كل يوم،

وما زالت الارض هي ذات الارض

الخصبة المعطاء..

فكل حدائق خالدة اذن..

ولا يمكن لكل الاعاصير والعواصف
والجفاف ان يحيط بها..
وهتف من كل اعماقه:
- مرحبا بالخلود.. كل هذا خالد لي
اذن.. وانا.. حتى انا من الخالدين..
ولا اظن ان الموت سيتناولني ويدنو
مني..

هراء.. هراء..
ليس هناك موت.. ولا بعث ولا
آخرة.. مرحبا بالخلود..
وهنا قاطعه صديقه المؤمن الفقير
صارخا في وجهه:
- ويحك.. اكفرت بالذي خلقك من
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا..؟!

اكفرت بالذي وهبك كل ذلك..؟!
اهكذا ارتفع بك جناح الغرور حتى
وصلت الى هذا الحد..؟!
وهنا استرجع المؤمن قائلا:
لكننا هو الله ربي ولا اشرك بربي
احدا..

ثم انحنى باللائمة على صاحبه:
- ويحك.. الا يليق بك وقد دخلت
حديقتك المزهرة ان تشكر الله..؟!
كان لابد ان تقول: (ما شاء الله) (لا

قوة الا بالله).
ارحت تفخر علي بما عندك.. حتى
وصلت الى ان ترد الايمان،
وتحتضن الكفر والضلال..؟!
الا تعتقد ان الله سيرسل عليها
عاصفه،
تمحق كل ما هو اخضر؟

الا تظن ان الله بقادر على ان يجفف
هذا النهر..؟
فيكون شقا في الارض يابسا..
وداعا يا صديقي..
وداعا..
وتركه وحيدا في غروره وانصرف..
* * *

وذات يوم آخر..
اقبل صاحب الجنتين اليهما..
يحدوه الأمل ان يرى كل شيء يهتز امامه
بروعة الخلود..
كان يحلم بالثمر.. والاشجار..
والنهر..

يحلم بالخلود..
وما ان اقترب من حدائقه... ويا
لهول ما رأى..
كان كل شيء قد انتهى..

النهر.. يابس لا حياة فيه ولا ماء..

يا لهول المفاجئة.. كل شيء ذهب

واحترق..

وا أسفاه..

وراح يضرب يداً باخرى..

وا اسفاه.. لقد اضعت الخلود..

الكروم خاوية على عروشها.. يلهو

بها العنكبوت..

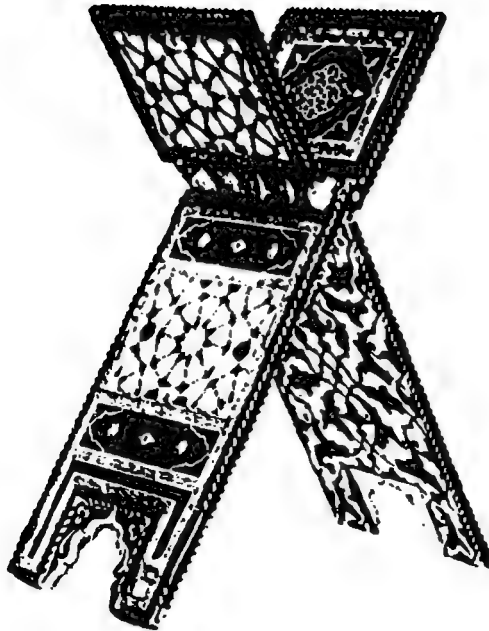
النخيل محترقة كأنها اشباح

سوداء..

الارض الخضراء.. رماد تذروه

الرياح..

* * *

المدخل الى شخصيّة رَسولِ الله ، ص . وسيرته في القرآن ، ٣ .

مِنَ البَعْثَةِ إِلَى الدَّعْوَةِ الْعَلَنِيَّةِ

الشيخ جعفر سبحاني

رحاله في مهجره أعني المدينة المنورة، وبقي فيها زهاء عشر سنين، إلى أن اختاره الله سبحانه إلى جواره، وبذلك طويت صفحات عمره المشرقة، وبقيت آثارها لامعة في سماء الانسانية مشعلا للهداية على مرّ العصور والتاريخ، وقد اجتازت مراحل ثلاثة:

١- حياته قبل البعثة.

٢- حياته بعد البعثة إلى الهجرة.

٣- حياته بعد الهجرة حتى

الارتحال إلى الرفيق الاعلى.

فها نحن في رحاب المرحلة الثانية

من مراحل حياته الشريفة وجاءت الحوادث

في هذه المرحلة تترى وتقارع شخصيته

الصامدة، وقبل ان نخوض في تحليل هذه

الحوادث، حسب التسلسل التاريخي، على

لقد تعرفت على حياة النبي (ص) قبل البعثة وما ورد حولها من الآيات في القرآن الكريم، وبذلك تمّ بيان ما يرجع إلى الشطر الاول من حياته، وتسلسل البحث يدفعنا إلى البحث عن الشطر الثاني من حياته وهو ما يرجع إلى الحوادث التي مرّت عليه بعد البعثة ونزول الوحي عليه قبل هجرته إلى المدينة المنورة، وقد اقام بعد ان حباه الله النبوة والرسالة قرابة ثلاثة عشر عاماً يقود فيها أمته إلى الصلاح والفلاح بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتّي هي أحسن.

ولما ضاق عليه الامر في موطنه الاول

ودارت عليه الدوائر من قبل اعدائه واعداء

رسالته اضطر إلى مغادرة موطنه وألقى

من قبيل تطبيق المعنى الكلي على مصاديقه
المختلفة المتنوعة، واليك البيان:

١- تقدير الخلقة بالسنن
والقوانين:

قال سبحانه: (ثم استوى الى
السماء وهي دخان فقال لها وللارض
اتيا طوعا أو كرها قالتا أَتَيْنَا طائعين
فقضاهنَّ سبع سموات في يومين وأوحى
في كل سماء امرها) - (فصلت:
١١ - ١٢).

فقلوه: (وأوحى في كل سماء
أمرها) يحتمل وجهين:

الاول: اودع في كل سماء السنن
والانظمة الكونية وقدر عليها دوامها الى
اجل معين. وبما ان السماوات تلقت هذه
السنن والنظم بالاشارة في خلقها استعير
في التعبير لفظ الوحي.

الثاني: ان الشعور والادراك
ساريان في جميع مراتب الوجود من اعلاه
كواجبه الى ادناه كالهوى في عالم التكوين
ولكن كل حسب درجته ومرتبته،
فالسماوات تلقت ما اوحى اليها سبحانه
بخفاء فقامت بامتثال ما اوحى اليها من
الوظائف.

ومن هذا القبيل قوله سبحانه: (اذا

ضوء ما نستفيد من القرآن الكريم،
ونستوحيه من خلال آياته. نذكر حادثة
نزول الوحي عليه وتكليه: بوسام النبوة
التي هي من هبات الله تعالى الجسيمة،
يمنحها لمن يشاء من عباده (الله اعلم
حيث يجعل رسالته).

الوحي: لغة واصطلاحاً

الوحي في اللغة هو الالقاء في خفاء.
نص على ذلك ابن فارس في المقاييس، ثم
ان ائمة اللغة وان ذكروا للوحي معاني
مختلفة - لكن الجميع يرجع الى اصل
واحد وهو تعليم الغير بخفاء. قال ابن
منظور: الوحي: الاشارة، والكتابة،
والرسالة، والالهام والكلام الخفي وكل ما
القيته الى غيرك يقال وحيته اليه الكلام.

المستفاد من كلماتهم أن الوحي هو
الإعلام بخفاء بطريق من الطرق والعنصر
المقوم لمعنى الوحي هو الخفاء واما غيره
كالسرعة على ما في مفردات الراغب فليس
بمقوم لمعنى الوحي، كما ان الاشارة
والكتابة والالهام الى القلب كلها من طرق
الوحي ووسائله.

وقد أستعمل الوحي في القرآن
الكريم في موارد مختلفة كلها مصاديق
وموارد لهذا المعنى الجامع وان شئت قلت

زلزلت الارض زلزالها، واخرجت الارض
اثقالها، وقال الانسان مالها، يومئذ
تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها) -
(الزلزلة: ١ - ٥).

٢- الادراك والغريزة:

قال سبحانه (واوحى ربك الى
النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن
الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل
الثمار فاسلكي سبل ربك ذللا) -
(النحل: ٦٧ - ٦٨).

فالاعمال المدهشة الخلابة للعقول
التي تقوم بها النحل في صنع بيوتها
والقيام بشؤون وظائفها ثم التجول بين
البساتين، ومص رحيق الازهار، ثم
ايداعها في صفائح الشهد، شيء تتعلمه
بايعاء من الله سبحانه وذلك بايداع
الغرائز الكفيلة بذلك، وبما أن تأثر النحل
بها بخفاء وبلا التفات من الشعور
والادراك اطلق عليه لفظ الوحي.
ويحتمل ايضاً أن هناك معنى آخر
ذكرناه في الوحي الى السماء.

٣- الالهام والالقاء في القلب:

وقد استعمل الوحي في الالقاء الى
القلب في موارد في الذكر الحكيم.
منها قوله سبحانه: (واوحينا الى

ام موسى أن ارضعيه) - (القصص: ٧).
ومنها قوله: (واذاً وحيت الى
الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي) -
(المائدة: ١١٠).

ومنها قوله تعالى في شأن يوسف (ع)
عندما جعلوه في غيابة الجب قال سبحانه:
(واوحينا اليه لتنبئهم بأمرهم هذا
وهم لا يشعرون) - (يوسف: ١٥) الى غير
ذلك من الموارد.

٤- الاشارة:

قال سبحانه: (فخرج على قومه من
المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة
وعشيا) (مريم: ١١) وبما انه استخدم
الاشارة في تفهيم مراده فأشبه فعله القاء
الكلام بخفاء فصار ذلك مصححاً
لاستعمال لفظ الوحي.

٥- الالقاءات الشيطانية:

قال سبحانه: (وكذلك جعلنا لكل
نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا).
- (الانعام: ١١٢).

ويعلم وجه استعمال الوحي هنا مما
ذكرنا فيما سبق.

٦- كلام الله المنزل على نبي من
انبيائه:

قال سبحانه: (كذلك يوحى اليك
والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم)
- (الشورى: ٢).

وقد عرّف هذا النوع من الوحي بأنه
تعليمه تعالى من اصطفاه من عباده كلما
اراد اطلاقه على الوان الهداية واشكال
العلم ولكن بطريقة خفية غير معتادة للبشر.
وحصيلة البحث، ان للوحي معنى
واحداً، وله مصاديق متنوعة، وليست هي
بمعان متكررة، وان حقيقة الوحي تعليم
غيبى لمن اصطفاه سبحانه من عباده، لا
يشابه الطرق المألوفة بين العباد، وإن
اردت المزيد من الاطلاع فاليك البيان
التالى:

قنوات المعرفة الثلاث:

ان أمام الانسان طرقاً ثلاثة
للوصول الى مقاصده:

الطريق الاول: يستفيد منه جموع
الناس غالباً، بينما يستفيد طائفة خاصة
منهم من الطريق الثانى، ولا يستفيد من
الطريق الثالث الا افراد معدودون تكاملت
عقولهم وتسامت ارواحهم وهي كالتالى:

١- الطريق الحسى والتجربى:

والمقصود منه الادراكات والمعلومات
الواردة الى الذهن عن طريق الحواس

الظاهرية أو بفضل التجربة التى أسست
الحضارة المعاصرة عليها.

٢- الطريق التعقلى النظرى:

ان المفكرين يتوصلون الى كشف
الأمور الخارجة عن اطار الحس والتجربة
عن طريق الاستدلال واعمال النظر وانهاء
المجهولات الى البديهيات وقد توصل البشر
بهذا الطريق الى المسائل الفلسفية الكلية
وما يضاهاها.

٣- طريق الإلهام:

وهذا هو الطريق الثالث وهو فوق
نطاق الحس والتعقل: انه نوع جديد من
المعرفة، ونمط متميز من إدراك الحقائق
ليس محالاً من وجهة نظر العلم، وان كان
يصعب على اصحاب الاتجاه المادى، قبوله
لكونه طريقاً خارجاً عن إطار الحس
والتعقل.

ان طريق التعرف على حقائق الكون
- فى منهج الماديين واصحاب النزعة
المادية - ينحصر فى قناتين لا غير وهما
الذات سبق ذكرهما فى حين ان هناك
حسب نظر الالهيين قناة ثالثة أيضاً.

ان هذا الطريق الثالث أقوى أسسا
وأوسع آفاقاً عند من يدعون الرسالة
والنبوة من جانب الله سبحانه وان نفوس

اولئك الاشخاص لتبدو اكثر صفاء وطراوة وزهوا.

كلما حصل ارتباط بين الله سبحانه وفرد من افراد النوع الانساني على نحو تلقي الحقائق من دون توسيط الحواس واعمال الفكر يسمى بالالهام تارة والاشراق اخرى وكلما نتجت من هذا الارتباط سلسلة تعاليم عامة يطلق عليه اسم الوحي ويسمى المتلقي نبيا ومن هنا اعتبر العلماء «الوحي» الطريقة المطمئنة الوحيدة الى المعرفة العامة.

انواع الوحي واقسامه:

إن النبي تارة يتلقى الوحي، على نحو الالهام في القلب، واخرى يسمع عبارات وكلمات من وراء حجاب، كسماع موسى عليه السلام كلام الله سبحانه في الطور، وثالثة تنكشف الحقائق له في عالم الرؤيا انكشاف النهار كرؤيا ابراهيم الخليل عليه السلام ذبح ولده اسماعيل، وقد ينزل عليه ملك من جانب الله تعالى معه كلامه سبحانه، وهو الذي يسمى بالروح الامين.

والى الطرق الثلاثة: «سوى الرؤيا»

اشير بقوله سبحانه: (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب)

والى نزول الملك بقوله: (أو يرسل رسولا) وأما الرؤيا الصادقة فيكفى في ذلك قوله سبحانه حاكيا عن الخليل عليه السلام: (يا بني إني أرى في المنام أني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) - (الصفات: ١٠٢).

فلو لم تكن رؤيا الخليل إدراكا قطعيا واتضح بها وجه الحقيقة كقلق الصبح لما اخبر ولده بها، ولما اجابه الولد بالامتثال طائعا. نعم اشير الى الملك الحامل لكلام الله سبحانه بقوله: (نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين) - (الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥).

* * *

ان هناك من يحاول ان يفسر الوحي بالأصول المادية والطرق الحسية ولهم في ذلك آراء ونظريات يشبه كثيرها بكلام بعض المشركين في تقييم الوحي والقرآن الكريم واليك بيان هذه النظريات واحدة تلو الأخرى.

١- الوحي وليد النبوغ:

ويقولون: يتميز بين أفراد الانسان المتحضر اشخاص يملكون فطرة سليمة، وعقولا مشرقة، تهديهم الى ما فيه صلاح

المجتمع وسعادة الانسان فيضعون
قوانين، فيها مصلحة المجتمع وعمارة
الدنيا والانسان المتصدي لهذه الوظيفة
هو النبي والفكر المترشح من مكامن عقله
وومضات نبوغه، هو الوحي والقوانين التي
يسنّها لصالح المجتمع هي الدين، والروح
الأمين (جبرائيل) هو نفسه الطاهرة التي
تفيض هذه السنن والقوانين الى مراكز
إدراكه، والكتاب السماوي هو كتابه الذي
يتضمن تلك السنن والقوانين، والملائكة
التي تؤيّده في حلّه وترحاله هي القوى
الطبيعية والشيطان الذي ينازده ويناديه
هو النفس الامارة بالسوء.

أقول: ان تفسير النبوة بالنبوغ وان
صيغ في قالب علمي جديد ليس نظرية
جديدة بحدّ ذاتها فان جذوره تمتد الى
عصر المشركين المعاصرين للنبي
الاكرم (ص) فانهم كانوا يحسون بحاله
الانجذاب للقرآن وبلاغته الخلابة
فيسبّوه الى الشعر ويصفون قائله
بالشاعر قال سبحانه، حاكيا عنهم: (بل
هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل
الاولون) - (الانبياء: ٥).

ويجيّبهم القرآن بقوله: (وما علّمناه
الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر

وقرآن مبين) - (يس: ٦٩).

ان هذه النظرية إبتنت على إنكار ما
وراء الطبيعة فصار الوجود عندهم مساوقا
للمادّة فلم يجدوا منتدحا عن تفسير
الوحي بما جاء في هذه النظرية.
انا اذا سبرنا تاريخ المصلحين في
العالم نجدهم على فئتين:

فئة تتكلم باسم الدين الالهي
وتخبر عن الله سبحانه وينسب كل ما يأمر
وينهى الى عالم الغيب ولا يرى لنفسه بشأنا
سوى كونه مبلغاً لرسالات الله ومؤدياً
لبلاغها وانذارها.

وفئة تتكلم باسم المصلح
الاجتماعي وينسب كل ما يتفوّه به الى
بنات فكره وعقله فلو صحت تلك النظرية لما
كان لهذا التقسيم مفهوم صحيح وعندئذ
يتساءل: لماذا نسبت الفئة الاولى ما جاؤوا
به من التعاليم الى عالم الغيب مع انه من
ومضات فكرتهم هذا ومن جانب آخر ان
المصلحين باسم الانبياء كانوا رجالاً
صادقين وصالحين لم يبدر منهم ما ينافي
صدقهم وصلاحهم وهذا إن دل على شيء
فانما يدل على انهم كانوا يحسون من
صميم ذاتهم بانهم مبعوثون من جانبه
سبحانه.

ان هذه النظرية التي تفسر الوحي بالنبوغ وتوسم الانبياء بالنوابغ لم تدرس احوال النوابغ والعلل والمبادئ التي يرتكز عليها النبوغ حتى تقف على ان احوال الانبياء على طرف نقيض من احوال النوابغ، فان افكار النوابغ تتوقد وتزدهر تحت لواء المجتمعات الراقية وتحت ظل الحضارات الانسانية، واما المجتمعات المتخلفة فلو كانت تمتلك نوابغ بالذات لأخمد فيها ذكاؤهم وبارت فيها فطنتهم.

واما الظروف التي كانت يعيش فيها الانبياء خصوصاً النبي الخاتم (ص) فقد كانت على نقيض هذا الجانب فقد بعث صلى الله عليه وآله بين قوم يغطون في سبات التخلف والانحطاط فكيف يمكن تفسير النبوة الخاتمة بالنبوغ مع هذا البون الشاسع بين ظروف النوابغ وظروف خاتم المرسلين (ص).

أضف الى ذلك ان النوابغ تسودهم العزلة والازواء مع أن النبي الاكرم (ص) كان بين الناس يعيش معهم في حياتهم الاجتماعية وان لم يكن على سيرتهم وسلوكهم فقد قضى عمره في الرعي والتجارة الى ان بعثه الله سبحانه نبيا لهداية الامة:

وأنى للنوابغ الكتاب الذي حارت فيه العقول وخرست اللسان عن النطق بمثله؟ واين لهم هذه النظم والتشريعات الحية النابضة التي تتلاءم وتنسجم مع جميع الحضارات الانسانية فهي كما وصفها شبلي شميل اللبناني المتوفى عام ١٢٣٥ هـ في رسالته الى السيد محمد رشيد رضا صاحب (المنار) والتي جاء فيها:

انت تنظر الى محمد كنبي وتجعله عظيماً وانا انظر اليه كرجل واجعله اعظم، ونحن وان كنا في الاعتقاد على طرفي نقيض، فالجامع بيننا العقل الواسع والاخلاص في القول وذلك اوثق لنا لعرى المودة (الحق اولى ان يقال):

دع من محمد في صدري قرآنه
ما قد نحاء للهمة الغايات
انني وان اك قد كفرت بدينه
هل اكفرن بمحكم الآيات؟
او ما حوت في ناصع الالفاظ من
حكم روادع للهوى وعظات
وشرائع لو انهم عقلوا بها
ما قيدوا العمران بالعادات
نعم المدبر والحكيم وانه
رب الفصاحة مصطفى الكلمات

رجل الحجى رجل السياسة والدهاء
بطل حليف النصر في الغارات
ببلاغة القرآن قد خلت النهى
وبسيفه انحى على الهامات
من دونه الابطال في كل الورى
من سابق أو غائب أو آت
**ب - الوحي ثمرة الاحوال
الروحية:**

هذه النظرية هي التي يعتمد عليها
المستشرقون في تحليل نبوة النبي
الاكريم(ص) وفسرها من بينهم «اميل
درمنغام»، وخلصتها: ان الوحي الهام
يفيض من نفس النبي الموحى اليه لا من
الخارج وذلك ان سريره الطاهرة، وقوة
ايمانه بالله، والاعتقاد بوجوب عبادته،
وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد
وراثية موبوءة يحدث في عقله الباطن،
الرؤى والاحوال الروحية فيتصور ما
يعتقد وجوبه، ارشاداً اليه، نازلاً عليه من
السماء بدون وساطة، أو يتمثل له رجل
يلقنه ذلك، يعتقد انه ملك من عالم الغيب،
وقد يسمعه يقول ذلك ولكنه انما يرى
ويسمع ما يعتقد في اليقظة كما يرى
ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر
من مظاهر الوحي، عند جميع الانبياء

فكلما يخبر به النبي انه كلام القى في
روعه، أو ملك، أو ملك القاه على سمعه،
فهو خبر صادق عنده^(١).

نبوة أو اضغاث احلام؟!

ومما يلاحظ على تلك النظرية انها
ليست بشيء جديد وان كانت ربما تنطلي
على السذج من الناس بانها نظرية جديدة
ذات قيمة علمية.

ان الذكر الحكيم يحكى لنا مقالة
المشركين في سالف عهدهم في حق النبي
الاكريم، وكتابه حيث كانوا يحللون نبوته
والوحي المنزل عليه، بأنها اضغاث احلام
قال تعالى حكاية عنهم: (اضغاث احلام)
أي أن ما يحكيه عن الله تبارك وتعالى، انما
هو وحي الاحلام يجرى على لسانه، وعلى
ذلك فليست تلك النظرية الا تفسير للنبوة
بالجنون الذي هو في مرتبة عالية وشديدة.
من تجلي النزعات الخيالية فاستغله
المستشرقون، واستعرضوه بثوب جديد
يوهم السذج أنها تحليل علمي بُني على
أساس علمي رصين ولكن المساكين غير
واقفين على أنه نفس النظرية الجاهلية
التي جوبه بها النبي حيث قالوا (يا أيها
الذي نزل عليه الذكر ائتك لمجنون) -
(سبأ: ٨).

وقد حكيت هذه التهمة عن لسان
المشركين في غير سورة. سبحانه يا رب ما
اعظم جناية الانسان على الصالحين
البالغين ذروة الكمال في العقل والدراية
حتى وسمهم هؤلاء المفترون تارة بالخبطة
واخرى بالمسّ والجنون.

بعثته ونزول الوحي اليه وما حولهما من الروايات

بعث الله سبحانه نبيه الاكرم على
حين فترة من الرسل، وطول هجرة من
الامم، واعتزام من الفتن وانتشار من
الامور، وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة
النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من
ورقها، واياس من ثمرها، واغورار من
مائها، قد درست منار الهدى، وظهرت
اعلام الردى، فهي متجهة لاهلها، عابسة
في وجه طالبها، ثمرها الفتنة، وطعامها
الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها
السيوف^(٢).

بعث على رأس الاربعين من عمره،
ويُشر بالنبوة والرسالة، واما الشهر الذي
بعث فيه، ففيه اقوال وآراء فالتشيع
الامامية تبعا لائمة اهل البيت - ع - على
انه - ص - بعث في سبع وعشرين من

رجب.

روى الكليني عن الامام
الصادق (ع) انه قال: لا تدع صيام يوم
سبع وعشرين من رجب فانه اليوم الذي
نزلت فيه النبوة على محمد (ص)^(٣).

وروى أيضاً عن الامام الكاظم (ع)
انه قال: بعث الله عزّ وجلّ محمداً رحمة
للعالمين في سبع وعشرين من رجب^(٤).

روى المفيد عن الامام الصادق (ع)
قال: في اليوم السابع والعشرين من رجب،
نزلت النبوة على رسول الله، الى غير ذلك من
الروايات^(٥).

واما غيرهم فمن قائل بانه بعث في
سبع عشر من شهر رمضان أو ثمان عشر
أو أربع وعشرين من هذا الشهر أو في
الثاني عشر من ربيع الاول.

وبما أن أهل البيت ادرى بما في
البيت كيف وهم نجوم الهدى ومصابيح
الدجى وأحد الثقلين الذين تركهما رسول
الله - ص - بعده، فيجب علينا الوقوف
دون نظرهم ولا نجتازه نعم دل الذكر
الحكيم على ان القرآن نزل في شهر
رمضان قال سبحانه: (شهر رمضان
الذي انزل فيه القرآن...) - (البقرة:
١٨٥).

وقال سبحانه: (انا انزلناه في ليلة
القدر) - (القدر: ١).

وقال سبحانه: (انا انزلناه في ليلة
مباركة انا كنا منذرين) - (الدخان: ٣).
الى غير ذلك من الايات الدالة على
نزوله في شهر رمضان.

والاستدلال بهذه الايات على انه
- ص - بعث في شهر رمضان مبني على
إقتران البشارة بالنبوة، بنزول القرآن وهو
بعد غير ثابت، فلو قلنا بالتفكيك وانه بعث
في شهر رجب، وبشر بالنبوة فيه، ونزل
القرآن في شهر رمضان، لما كان هناك
منافاة بين بعثته في رجب، ونزول القرآن في
شهر رمضان.

ويؤيد ذلك أي عدم اقتران النبوة
بنزول القرآن ما نقله غير واحد عن عائشة
ان أول ما بُدئ به رسول الله من النبوة
حين أراد الله كرامته، الرؤيا الصادقة،
فكان لا يرى رسول الله - ص - رؤيا في
نومه الا جاءت كفلق الصبح قالت: وحبب
الله تعالى اليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب
اليه من أن يخلو وحده^(١).

لكن الظاهر من ذيل ما روته عائشة
أن النبوة كانت مقترنه بنزول الوحي
والقرآن الكريم، ولنذكر نص الحديث

بتمامه ثم نذيله ببيان بعض الملاحظات
حوله.

روى البخاري: «كان رسول الله
- ص - يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو
التعبد في الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع
الى اهله، ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة
فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار
حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما انا
بقارى، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ
مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ قلت: ما
أنا بقارى، فأخذني، فغطني الثانية، حتي
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ،
فقلت ما انا بقارى، فأخذني فغطني
الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك
الذي خلق. خلق الانسان من علق، اقرأ
وربك الاكرم^(٧).

وفي هذه الرواية تأملات واضحة:
١- ما هو المبرر لجبرئيل ان يروع
النبي الاعظم وان يؤذيه بالعصر الى حد
انه يظن انه الموت؟. يفعل به ذلك وهو يراه
عاجزاً عن القيام بما يأمره به، ولا يرحمه
ولا يلين معه.

٢- لماذا يفعل ذلك ثلاث مرات لا
اكثرو ولا اقل؟

٣- لماذا صدقه في الثالثة، لا في المرة

الاولى ولا الثانية مع انه يعلم ان النبي لا يكذب؟

٤- هل السند الذي روى به البخاري قابل للاحتجاج مع ان فيه الزهري وعروة.

اما الزهري فهو الذي عرف بعمالته للحكام، وارتزاقه من موائدهم، وكان كاتباً لهشام بن عبد الملك ومعلماً لاولاده، وجلس هو وعروة في مسجد المدينة، فنادا من علي فبلغ ذلك، السجاد - عليه السلام - حتى وقف عليهما فقال: اما انت يا عروة فان ابي حاكم اباك، فحُكِّم لأبي، على أبيك، واما أنت يا زهري فلو كنت انا وانت بمكة لاريتك كَرَّ ابيك^(٨).

اما عروة بن الزبير الذي حكم عليه ابن عمر بالنفاق وعَدَّه الاسكافي من التابعين الذي يضعون اخباراً قبيحة في علي(ع)^(٩).

نعم رواه ابن هشام والطبري في تفسيره وتاريخه^(١٠) بسند آخر ينتهي الى اشخاص يستبعد سماعهم الحديث عن نفس الرسول الاكرم ودونك اسمائهم:

١- عبيد بن عمير، ترجمه ابن الاثير. قال: ذكر البخاري أنه رأى النبي وذكر مسلم انه ولد على عهد النبي وهو

معدود من كبار التابعين يروي عن عمر وغيره^(١١).

٢- عبدالله بن شداد، ترجمه ابن الاثير وقال: ولد على عهد النبي، روى عن أبيه وعن عمر وعلي^(١٢).

٣- عائشة، زوجة النبي، حيث تفردت بنقل هذا الحديث ومن المستبعد جداً أن لا يحدث النبي هذا الحديث غيرها مع تلفه غيرها الى سماع امثال هذا الحديث.

نعم ورد مضمون الحديث في تفسير الامام العسكري(ع)^(١٣) ونقله من اعلام الطائفة ابن شهر آشوب في مناقبه^(١٤) والمجسبي في بحاره^(١٥).

لكن الكلام في صحة نسبة التفسير الموجودة الى الامام العسكري(ع) واما المناقب فأنه يورد الاحاديث والتواريخ مرسلة لا مسندة، والمجسبي، اعتمد على هذه المصادر. التي عرفت حالها.

وقال تعالى: (وقالوا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة) - (الفرقان: ٣٢) فلو كان التنزيل هو النزول التدريجي فلماذا وصفه بقوله: (جملة واحدة...) .
الثاني: ان القرآن نزل دفعة واحدة

الى البيت المعمور حسبما نطقت به
الروايات الكثيرة ثم صار ينزل تدريجا على
الرسول الاعظم.

روى حفص بن غياث عن الامام
الصادق - ع - عن قول الله عز وجل:
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)
وانما انزل في عشرين بين اوله وآخره فقال
أبو عبدالله: نزل القرآن جملة واحدة في
شهر رمضان الى البيت المعمور ثم نزل في
طول عشرين سنة^(١٨).

ولو صحت الرواية يجب التعبد بها،
والا فما معنى نزول القرآن الذي هو هدى
للناس الى البيت المعمور وأي صلة لهذا
النزول بهداية الناس الذي يتكلم عنه
القرآن ويقول (شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان).

قال الشيخ المفيد:

«الذي ذهب اليه ابو جعفر^(١٩)

حديث واحد لا يوجب علما ولا عملا ونزول
القرآن على الاسباب الحادثة حالا فما لا
يدل على خلاف ما تضمنه الحديث، وذلك
أنه قد تضمن حكم ما حدث، وذكر ما
جرى على وجهه، وذلك لا يكون على
الحقيقة الا لحدوثه عند السبب،.... الخ..

ثم استعرض آيات كثيرة نزلت
لحوادث متجددة^(٢٠).

الثالث: ان القرآن يطلق على الكل

والجزء، فمن الممكن ان يكون المراد بنزول
القرآن في شهر رمضان هو شروع نزوله في
ليلة مباركة وهي ليلة القدر فكما يصح
نسبة النزول اليه في شهر رمضان اذا نزل
جملة واحدة، تصح نسبته اليه اذا نزل
اول جزء منه في شهر رمضان واستمر
نزوله في الاشهر القادمة طيلة حياة النبي.

فيقال: نزل القرآن في شهر رمضان
أي بدأ نزوله في هذا الشهر، وله نظائر في
العرف فلو بدأ فيضان الماء في المسيل يقال
جرى السيل في يوم كذا وان استمر جريانه
وفيضانه عدة ايام.

وهذا هو الظاهر من صاحب «المنار»
حيث يقول: واما معنى انزال القرآن في
رمضان مع ان المعروف باليقين ان القرآن
نزل منجما في مدة البعثة كلها فهو أن
إبتداء نزوله كان في رمضان، ذلك في ليلة
منه سميت ليلة القدر أي الشرف، والليلة
المباركة كما في آيات اخرى. وهذا المعنى
ظاهر لا اشكال فيه، على ان لفظ القرآن
يطلق على هذا الكتاب كله ويطلق على
بعضه.

الرابع

ان جملة القرآن وان لم تنزل في تلك الليلة، لكن لما نزلت سورة الحمد بها وهي تشتمل على جلّ معارف القرآن، فكان القرآن انزل فيه جميعاً فصح ان يقال (انا انزلناه في ليلة القدر).

يلاحظ عليه ان لو كانت سورة الحمد أول سورة نزلت على رسول الله لكان حق الكلام ان يقال: قل (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين) أو يقال (بسم الله الرحمن الرحيم) قل (الحمد لله رب العالمين)^(٢١).

وهذا يعرب عن ان سورة الحمد ليست أول سورة نزلت على النبي. هذه هي الوجوه التي ذكرها المفسرون المحققون والثالث هو الأقوى.

* * *

اول ما نزل على رسول الله:

ذكر اكثر المفسرين ان اول سورة نزلت على رسول الله هي سورة العلق، وتدل عليه روايات ائمه اهل البيت. روى الكليني عن الصادق - ع - قال: اول ما نزل على رسول الله (بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك...) وآخر سورة هو قوله: (اذا جاء نصر الله والفتح...)

ومثله عن الامام الرضا - ع -^(٢٢).

ولعل المراد نزول آيات خمس من اولها لا جميع السورة. لان قوله سبحانه في نفس تلك السورة: (ارأيت الذي ينهى عبداً اذا صلى... الخ) لا يناسب ان تكون اول ما نزل بل هو حاك عن وجود تشريع للصلاة، ووجود من يقيمها حتى واجه نهى بعض المشركين وهذا لا يتفق مع كونه اول ما نزل.

اساطير وخرافات

دلت الادلة العقلية والآيات القرآنية على ان الانبياء مصونون عن الخطأ والاشتباه في تلقي الوحي اولا وضبطه ثانياً، وابلاغه ثالثاً، وانهم لا يشكون فيما يلقي في روعهم من انه نداء رب العالمين، وان ما يعاينونه، رسول اله العالمين، والكلام كلامه، لا يشكون في ذلك طرفة عين، ولا يترددون بل يتلقونها بنفس مطمئنة.

هذا هو القرآن الكريم يذكر كيفية بدء نزول الوحي الى موسى، وانه تلقاه بلا تردد ولا تريب. يذكره في سور مختلفة.

يقول: (فلما اتاها نودي يا موسى. اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما

يوحى انني انا الله لا اله الا انا
فاعبدني، واقم الصلاة لذكري. ان
الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل
نفس بما تسعى... اذهب الى فرعون انه
طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي
امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا
قولي واجعل لي وزيراً من اهلي، هرون
اخي. اشدد به ارزي، واشركه في امري
كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً. انك
كنت بنا بصيراً) - (طه: ١١ - ٣٥).

ترى ان الكلم عندما فُوجى، بنزول
الوحي، تلقاه بصدر رحب، ولم يتردد في
انه وحيه سبحانه وامره، ولذلك سأل
سبحانه ان يشرح له صدره، ويسر له
امره، ويحل العقدة التي في لسانه، ويجعل
له وزيراً من اهله، يشد به ازره ويشركه في
امره.

يقوله سبحانه: (فلما جاءها نودي
ان بورك من في النار ومن حولها
فسبحان الله رب العالمين. يا موسى انه
انا الله العزيز الحكيم) - (النمل:
٨ - ٩).

وجاءت هذه القصة في سورة
القصص على وفق ما وردت في
السورتين^(٣٢). ومن لاحظ هذه الايات يقف

على ان موقف الانبياء من الوحي هو موقف
الانسان المتيقن المطمئن اليه، وهذه
خاصة تعم جميع الانبياء عليهم السلام.
نرى انه سبحانه يذكر رؤية النبي الاكرم،
ومواجهته لمعلمه الذي وصفه القرآن
بـ (شديد القوى).

يقول: (ان هو الا وحي يوحى.
علمه شديد القوى. ذو مره فاستوى،
وهو بالافق الاعلى. ثم دنا فتدلى فكان
قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده
ما اوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى،
افتمارونه على ما يرى) - (النجم:
٤ - ١٢).

فأي كلمة أصرح في توصيف إيمان
النبي واذعانه في مجال الوحي ومواجهته
عينه، من قوله سبحانه: (ما كذب الفؤاد
ما رأى) أي صدق القلب عمل العين.
ويحتمل أن يكون المراد، ما رآه الفؤاد.

قال العلامة الطباطبائي:
فالمراد بالفؤاد، فؤاد النبي - ص -
وضمير الفاعل في (ما رأى) راجع الى
الفؤاد، والرؤيا رؤيته ولا بدع في نسبة
الرؤية وهي مشاهدة العيان الى الفؤاد،
فان للانسان نوعاً من الادراك الشهودي
وراء الإدراك باحدى الحواس الظاهرة،

والتخيل والتفكر بالقوى الباطنة كما أننا نشاهد من أنفسنا أننا نرى وليست هذه المشاهدة العيانية رؤية بالبصر ولا معلوماً بالفكر وكذا نرى من أنفسنا أننا نسمع ونشم ونذوق ونلمس، ونشاهد أننا نتخيل ونتفكر، وليست هذه الرؤية ببصر أو بشيء من الحواس الظاهرة أو الباطنة^(٢٤).

فالله سبحانه يؤيد صدق النبي فيما يدعيه من الوحي ورؤية آيات الله الكبرى، سواء كانت بالعين أو بالفؤاد.

وعلى كل تقدير فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الأنبياء وغيرهم لا يشكون ولا يترددون فيما يواجهون من الأمور الغيبية.

وعلى ضوء ذلك تقف على أن ما ملأ كتب السيرة وبعض التفاسير في مجال بدء الوحي، وأنه تردد النبي وشك عندما بُشِّر بالنبوة وشاهد ملك الوحي وامتلأ روعاً وخوفاً، إلى حد حاول أن يلقي نفسه من شاهق، وعاد إلى البيت فكلَّم زوجته فيما واجهه، وعادت زوجته، تسليه وتقنعه، بأنه رسول رب العالمين، وإن ما رآه ليس إلا أمراً حقاً.

اذ كل ذلك أساطير وخرافات، تناقض البراهين العقلية وما يتلقاه

الإنسان من قصص الأنبياء الواردة في القرآن الكريم، وقد دسَّها الاحبار والرهبان وسماسرة الحديث والقصاصون في كتب القصص والسير والحديث، ونحن نكتفي في المقام بما ذكره البخاري في صحيحه وابن هشام في سيرته فإن استقصاء كل ما ورد حول هذا الموضوع من الروايات المدسوسة يدفع بنا إلى تأليف رسالة مفردة، ولكن فيما ذكرنا غنى وكفاية. قال البخاري:

بعد ذكر نزول أمين الوحي عليه في جبل حراء «فرجع بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة - وأخبرها الخبر - لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرئاً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان

شيخاً كبيراً قد عمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة: يا ابن اخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى باليتني فيها جذعا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجني هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودى وان يدركني يومك، انصرك نصراً مؤزراً ثم لم ينشِبْ^(٢٥) ورقة ان توفي وفتر الوحي^(٢٦). هذا ما لدى البخاري واما صاحب السيرة النبوية فبعد ما ذكر مسألة الغتّ ينقل عن النبي انه قال: فخرجت حتى اذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد. انت رسول الله وانا جبرئيل قال: فوقفت انظر اليه، فما اتقدم وما اتأخر، وجعلت اصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا انظر في ناحية منها الا رأيته كذلك، فما زلت واقفاً، ما اتقدم امامي، وما ارجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي فبلغوا على مكة ورجعوا اليها، وانا واقف في مكاني ذلك، ثم أنصرفت عني وأنصرفت راجعاً الى اهلي حتى اتيت خديجة فجلست الى

فخذها مضيفا اليها، فقالت: يا ابا القاسم. اين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا الي، ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت: ابشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده اني لارجو أن تكون نبي هذه الأمة».

ثم يذكر انطلاق خديجة الى ورقة بن نوفل، وما اجابها به ورقة بنفس النص الذي ذكره البخاري ثم يذكر لقاء النبي ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فسأله ورقة بما رأى وسمع فأخبره النبي - ص - فقال له ورقة: والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الامة.

ثم عقبه بذكر ما قامت به خديجة من إمتحان صدق نبوته فذكر انها قالت لرسول الله: أي ابن اعم. أتستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا اذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فاذا جاءك فأخبرني به، فجاءه جبرئيل فقال رسول الله لخديجة، هذا جبرئيل قد جاءني قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى قال: فقام رسول الله فجلس عليها، قالت: هل ترى؟ قال: نعم، قالت: فتحول فأجلس على فخذي اليمنى، فجلس على فخذه اليمنى فقالت: هل تراه؟ قالت: نعم، قالت: فتحول

واجلس في حجرى، فتحول فجلس في حجرها، قالت: هل تراه قال: نعم فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله جالس في حجرها، ثم قالت له: هل تراه؟ قال لا.

قال: يا ابن عم أثبت وابشر فوالله هذا ملك وما هذا بشيطان^(٢٧).

وقال الطبري - بعد ما ذكر نزول جبرئيل اليه - وتعليم آيات من سورة العلق -.

ثم دخلت على خديجة وقلت: زملوني زملوني حتى ذهب عني الروع ثم اتاني وقال يا محمد. انت رسول الله.

قال: لقد هممت ان اطرح نفسي من حالق من جبل فتبدى لي حين هممت بذلك، فقال: يا محمد. انا جبرئيل وانت رسول الله ثم قال: اقرأ قلت: ما اقرأ؟ قال: فاخذني فغطني ثلاث مرات حتى بلغ مني الجهد ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرات فاتيت خديجة فقلت: لقد اشفقت على نفسي، فاخبرتها خبري فقالت: ابشر فوالله لا يخزك الله أبداً، ووالله انك لتصل الرحم، وتصديق الحديث، وتؤدي الامانة وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت بي الى ورقة بن نوفل بن اسد، فقالت: اسمع من ابن

اخيك فسالني فاخبرته خبري، فقال: هذا الناموس الذي انزل على موسى بن عمران.....

نظرة تحليلية حول هذه النصوص:

ان هذه النصوص التاريخية التي نقلها المشايخ كالبخاري وابن هشام والطبري، وتلقاها الآخرون من بعدهم على انها حادثة متسالم عليها تضاد ما يستشفه الانسان من التدبر في حالات الانبياء في القرآن الكريم وتناقض البديهة العقلية، واليك بيان ما فيها من نقاط الضعف وعلائم الجعل والتهافت:

١- ان النبوة كما عرفت منصب الهي لا يفيضه الله إلا على من إمتلك رخصاً هائلاً من القدرات الروحية والقوى النفسية العالية حتى يقوى على معاينة الوحي ومشاهدة الملائكة، فعندئذ فلا معنى لما ذكره البخاري: «لقد خشيت على نفسي» افيمكن ان ينزل الوحي الالهي على من لا يفرق بين لقاء الملك، ولقاء الجن ومكالمتهما حتى يخشى على نفسه الجنون أو الموت؟

٢- واسوأ منه ما ذكره الطبري من انه - ص - هم ان يرمى بنفسه من شاهق

من جبل فنقدم عليه ورجع عنه حين سمع
كلام جبرئيل يا محمد انا جبرئيل.

ان هذا الكلام يعرب عن ان
نفسه - ص - لم تكن نفساً مستعدة
لتحمل الوحي على حد، هم ان يقتل نفسه
باللقاء من حالى، وهل هذا هو إلا نفس
الجنون الذي كان المشركون يصفونه به
طيلة بعثته فواعجباً نسمعه من اعوانه
وانصاره ومن لسان زوجته.

٣- ان قول خديجة لرسول
الله (ص): كلا والله ما يخزيك الله ابداً
تعرب عن انها كانت اوثق ايماناً بنبوته من
نفس الرسول. افهل يمكن التفوه بذلك.
وما حاجة النبي الاعظم الذي قال تعالى في
حقه: (وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل
الله عليك عظيماً) - (النساء: ١١٣) الى
هذا التسلي؟

وهل يصح ويتعقل للنبي ان يشك في
رسالة نفسه حتى يستفتي زوجته فيزول
شكه بتصديقها؟.

٤- ذكر البخاري ان خديجة
انطلقت مع رسول الله الى ورقة فاخبره
رسول الله بما وقع، فاجاب ورقة بما ذكره،
وان ما نزل عليه هو الناموس الذي نزل الله
على موسى.

ومعنى هذا ان يكون ورقة اعلم
بالسر المودع في قلب رسول الله من نفسه،
كما ان معنى ذلك ان كلاماً من الزوجين كانا
شاكين في صحة الرسالة، فانطلقا الى
متنصر وقرأ وريقات من العهدين حتى
يستفتياه ليزيل عنهما حجاب الشك
وغشاوة الريب.

٥- ان معنى ما ذكره البخاري من
أن ورقة أخبر النبي بانه سيخرجك قومك
فتعجب الرسول من هذا الكلام وقال: أو
مخرجي هم؟ كون المرسل اليه اعلم من
الرسول وافضل منه.

٦- ان ما ذكره ابن هشام من (ان
الرسول كلما رفع رأسه الى السماء لينظر
ما رأى الا رجلاً صافاً قدميه في افق
السماء فلا ينظر في ناحية من السماء إلا
رآه فيها) يشبه كلام المصابين في عقولهم
وشعورهم، والمختلين في افكارهم فلا يرون
في كل جهة الا الصورة المتخيلة، لطغيانها
على مخيلتهم وشعورهم اعاذنا الله من
إكالة الشنائع بمقام النبوة، بنحو لا يليق
بساحة العاديين من الناس فضلاً عن
النبي الاكرم خاتم النبيين.

٧- انظر الى امتحان خديجة لبرهان
النبوة فان ظاهرها انها كانت شاكاة في نبوة

نفسه الاذعان والتسليم، والانقياد حينما يتمثل له رسول ربه وامين وحيه فلا تاخذه المسكنة ولا يستولي عليه الخوف عند سماع كلامه ووحيه، وقد درسنا وضع الكليم عندما فوجىء بالوحي فما حاق به الروع ولا احاط به الخوف، ولا هم بالقاء نفسه.... الى غير ذلك مما ورد في هذه الروايات وبما ان القرآن هو المرجع الفصل في تمييز الصحيح من الزائف في جملة هذه الروايات، يحتم علينا اعراض الصفح عنها وضربها عرض الجدار مضافاً الى ما فيها من التناقض والاختلاف في حكاية القصة - كما هو معلوم لمن تدبر فيها وتامل نصها.

فرية انقطاع الوحي وفتوره

وقفت على ما في الروايات السابقة من الوضع والدس بهدف تشويش صفاء صورة رسالة النبي الأكرم فهلّم معي نتناول فرية أخرى حكيت على المنوال السابق، وللغاية نفسها وهي مسألة انقطاع الوحي بعد نزول آيات من سورة العلق، أو سورة المدثر، أو سورة الحمد على اختلاف في أول سورة نزلت على رسول الله - ص - وقد حازت هذه الفرية على نصيب من الإهتمام والتقدير في كتب

زوجها ولكنها استحصلت اليقين على الوجه الذي سمعته في كلام ابن هشام والطبري، ولكن أي صلة بين رفع الخمار والقائه وعدم رؤية جبرئيل، وهل لرفع الخمار وتعرية شعر الرأس تأثير في غياب أمين الوحي عن البيت؟

نرى انه سبحانه ينقل في غير سورة من سور القرآن الكريم مكاملة الملائكة زوجة الخليل وتبشيرها بالولد. افهل يمكن لنا ان نقول بعد ذلك: ان زوجة الخليل لو كانت مكشوفة الرأس لامتنعت الملائكة من دخول بيت الخليل - ع -^(٢٨).

٨- ان ورقة بن نوفل على حد تصريح نص الرواية كان بادي بدئه نصرانياً بعد ما كان مشركاً فمقتضى الحال ان يشبه الرسول الاعظم بالمسيح الذي كان يعتقد بنبوته، لا بالكليم. أو ليس هذا يعرب عن لعب يد الاحبار في الخفاء في اصطناع هذه الاحاديث ودورهم في تشويش صفاء رسالة الرسول الأعظم بامثال هذه الاساطير والمهارات والخرافات؟

٩- نحن على ثقة ويقين بان النبوة منصب الهي لا يتحمله الا الأمثل والاكمل فالاكمل من الناس ولا يقوم باعباء مهامها الا من امثلك قدرة روحية خاصة تبعث في

السيرة والتفسير حتى ان الدكتور محمد حسين هيكل، أرسلها إرسال المسلمات في كتابه بقوله: «انتظر هداية الوحي اياه في امره، وإنارة سبيله، فاذا الوحي يفتقر، واذا جبرئيل لا ينزل عليه... الى ان قال: وقد روى ان خديجة قالت له: ما أرى ريك الا قد قلاك، وتولاه الخوف والوجل، فهما يبعثانه من جديد، يطوي الجبال وينقطع في حراء يرتفع بكل نفسه ابتغاء وجه ربه، يسأله: لم قلاه بعد ان اصطفاه ولم تكن خديجة بأقل منه اشفاقاً ووجلاً ويتمنى الموت صادقا لولا انه كان يشعر بما امر به، فيرجع الى نفسه، ثم الى ربه، ولقد قيل إنه فكر في ان يلقي بنفسه من اعلى حراء أو أبي قبيس وأتى خير في الحياة وهذا أكبر عمله فيها يدوي وينقضي، وانه كذلك تساوره هذه المخاوف، ان جاءه الوحي بعد طول فتوره ان نزل عليه بقوله تعالى: (والضحى، والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى، فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث) - (سورة الضحى) (٢٩).

هذا ما يذكره رجل مثقف في القرن العشرين في حق النبي الاكرم فما ظنك بغيره ممن سبقه من الذين يتعبدون بالروايات ولا يحيدون عن شاذها وسقيما قيد أنملة وقدر شعرة، وأصل هذه الغفيرة يرجع الى كتب السيرة والتفسير وإليك ما يذكره واحد من اولئك من امثال الطبري حيث يصرح في تفسيره بما نصه: ١- عن ابن زيد ان هذه السورة نزلت على رسول الله تكذيبا من الله قريشا في قيلهم لرسول الله لما ابطأ عليه الوحي، «قد ودع محمداً ربه وقلاه».

٢- عن ابن عبد الله: لما ابطأ جبرئيل على رسول الله فقالت امرأة من أهله أو من قومه. ودع الشيطان محمداً فأنزل الله عليه: (والضحى...إلى قوله ما ودعك ربك وما قلى).

٣- عن جندب البجلي: ابطأ جبرئيل على النبي حتى قال المشركون ودع محمداً ربه، فأنزل الله: (والضحى...) وعنه قالت امرأة لرسول الله ما أرى صاحبك الا قد ابطأ عنك، فنزلت هذه الآية وفي رواية أخرى عنه، ما أرى شيطانك الا قد تركك.

٤- عن عبد الله بن شداد: ان خديجة قالت للنبي: ما أرى ربك الا قد

قَلَاك، فانزل الله (والضحى).

٥- وعن قتادة: ان جبرئيل ابطأ عليه بالوحي، فقال ناس من الناس ما نرى صاحبك الا قد قلاك قدودك، فانزل الله: (ما ودعك ربك وما قلى).

٦- عن ضحاك: مكث جبرئيل عن محمد فقال المشركون: قد ودّعه ربه.

٧- عن ابن عروة عن أبيه، قال: ابطأ جبرئيل على النبي، فجزع جزعا شديدا وقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك، مما نرى من جزعك، قال: فنزلت «والضحى»^(٣٠) يلاحظ على هذه الروايات وعلى فرية فترة انقطاع الوحي عدة أمور:

١- ان هذه الروايات التي ملأت التفاسير وكتب السير، رويت عن اناس لا يركن اليهم كقتادة والضّحاك فانهما كانا يأخذان تفسير القرآن عن أهل الكتاب^(٣١) وجلها بل كلها مرسله غير مسندة إلى الرسول - ص -.

٢- انها اختلفت في القائل الذي شمت رسول الله - ص - بقوله: (ودعك ربك) فربما يسند الى امرأة من أهله أو قومه وأخرى الى المشركين، وثالثة الى طائفة من الناس، ورابعة الى زوجته خديجة.

ان نسبة هذا القول الى زوجته

الطاهرة التى آمنت به يوم بعثته وقد عرفت فضائله وملكااته النفسيّة عن كتب، بعيداً جداً.

٣- انها اختلفت في مدة الفترة. قال ابن جريح: احتبس عنه الوحي اثني عشر يوماً، وقال ابن عباس خمسة عشر يوماً، وقيل: خمسة وعشرين يوماً، وقال مقاتل: أربعين يوماً^(٣٢) وفي فتح الباري انه كان ثلاث سنين^(٣٣) كما في السيرة الحلبية وفيها أيضاً أنها كانت سنتين ونصفاً وعلى قول، سنتين، الى غير ذلك من الاقوال المختلفة التي تحكى عن اضطراب في الرواية والنقل.

٤- اختلفت الرواية في سبب الفترة وانقطاع الوحي.

فتارة زعموا ان سببها هو ان اليهود سألوا رسول الله عن مسائل ثلاث: عن اصحاب الكهف وعن الروح وعن قصّة نبي القرنين، فقال عليه الصلاة والسلام - سأخبركم غداً ولم يستثن، فاحتبس عنه الوحي، فقال المشركون ما قالوا، فنزلت^(٣٤).

واخرى قالوا: إن عثمان اهدى اليه عنقود عنب وقيل عذق تمر، فجاء سائل فاعطاه، ثم اشتراه عثمان بدرهم، فقدمه

اليه - ع - ثانياً، ثم عاد السائل فاعطى وهكذا ثلاث مرات، فقال - ع - ملاطفاً لاغضبنا - أسائل انت يا فلان أم تاجر؟ فتأخر الوحي أياماً فاستوحش فنزلت.

وثالثة روي عن ابن أبي شيبة في مسنده والطبراني وابن مردويه من حديث خولة، وكانت تخدم رسول الله - ص - أن جرواً دخل تحت سرير رسول الله فمات ولم تشعر به، فمكث رسول الله أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة! ما حدث في بيت رسول الله؟ جبرئيل لا ياتيني! فقال يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير من هذا اليوم فاخذ برده فلبسه وخرج فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فاهويت بالمكنسة تحت السرير فاذا بشيء ثقيل فلم ازل به حتى بدا لي الجرو ميتاً فاخذته بيدي فالفقته خلف الدار، فجاء النبي ترعد لحيته وكان اذا نزل عليه الوحي اخذته الرعدة، فقال يا خولة دثريني، فانزل الله تعالى: (والضحى والليل اذا سجى) (٢٥).

ورابعة: ان المسلمين قالوا: يا رسول الله مالك لا ينزل عليك الوحي؟ فقال: وكيف ينزل علي وانتم لا تنقون رواجبكم - وفي رواية براجبكم - ولا

تقصون اظفاركم ولا تأخذون من شواربكم، فنزل جبرئيل بهذه السورة، فقال النبي: ما جئت حتى اشتقت اليك، فقال جبرئيل: وانا كنت اشد اليك شوقاً ولكنني عبد مأمور، ثم انزل عليه: (وما ننزل الا بأمر ربك) (٢٦).

ان الاضطراب في اسباب فتور الوحي تعرب عن عدم صحة الرواية.

اما الاول فلو صح فيلزم كون انقطاع الوحي في العام السابع من البعثة لأن قريشاً ارسلت النضر بن الحارث وابن أبي معيط الى احبار اليهود يسألانهم عن النبي الاكرم، قالوا لهم: إنكم اهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا، فقالت لهم احبار اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهنّ، فجاؤوا الى رسول الله وقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الاول، قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طواًفاً قد بلغ مشارق الارض ومغاربها واخبرنا عن الروح ما هي؟ فقال لهم رسول الله - ص -: أخبركم بما سألتكم عنه غدا ولم يستثن، فانصرفوا عنه (٢٧).

نحن ننزه ساحة النبي الاكرم الذي نشأ نشأة الانبياء في عالم مليء بالطهر والقداسة - ان يخبرهم على وجه قاطع بانه

نزر وزارة وزير أخرى) - (الانعام: ١٦٤).

هذه الوجوه كلها تدفع بنا الى القول بأن مسألة انقطاع الوحي فرية تاريخية صنعتها يد الجعل والوضع لغاية أو لغايات خاصة، ولم يكن هناك أية فترة، وانما المسألة كانت بصورة أخرى:

هي أنه تعلقت مشيئته سبحانه على نزول الوحي نجوما أي فترة بعد فترة حسب مقتضيات والاسباب الموجبة لنزوله أولا، وتثبيت فؤاد النبي بذلك ثانيا، قال سبحانه مشيرا الى مشيئته الحكيمة:

(وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) - (الاسراء: ١٠٦) وقال سبحانه مشيرا الى ان من بواعث نزول الوحي تدريجياً كونه سببا لتثبيت فؤاده - (وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) - (الفرقان: ٣٢) فعلى ضوء ذلك لم يكن هناك الا مسألة طبيعية على صعيد الوحي وهو نزوله تدريجيا لا دفعة واحدة غير أن المشركين الجاهلين بمشيئته سبحانه واسرار نزول الوحي تدريجيا، كانوا يترقبون نزول الوحي عليه دوما وفي كل يوم

سيجيبيهم غدا على اسئلتهم تلك فمن اين علم انه سبحانه ينزل الوحي عليه غدا؟ أو أنه سبحانه يجيب عن أسئلتهم عن طريق الوحي؟

واما الثاني فهو اشبه بالقصص الموضوعية، فهل من المعتاد أن يباع عنقود عنب ثلاث مرات في السوق؟ ومثله عنقود تمر ولعل الجاعل كان يهدف الى اختلاق الفضائل لعثمان فحسب ان هذا الموضوع مناسب له.

واما الثالث فبعيد جدا، اذ كيف يمكن ان يموت الجرو تحت سرير النبي أو في زاوية من البيت ولا يلتفت اليه؟ على ان ظاهر الرواية أن انقطاع الوحي كان بعد تلقي النبي لنزول الوحي مدة مديدة حيث أن خولة قالت: «وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة» فان ذلك يعرب عن ان الحادثة كانت في ازمة متأخرة من بدء البعثة مع ان المشهور انه كنت في بدء البعثة أي بعد نزول سورة العلق أو آيات منه.

واما الرابع فهو اشبه بحمل النبي وزير الغير فان عدم قص المسلمين شواربهم أو عدم تنظيف رواجبهم لا يكون سببا لانقطاع الوحي، قال سبحانه: (ولا

وساعة، أو نزول مجموع الشريعة دفعة واحدة كما نزلت التوراة على موسى. قال سبحانه (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين) - (الاعراف: ١٤٥) فلما شاهدوا خلاف ما كانوا يتقربونه من مدّعي النبوة انصرفوا الى اتهام النبي بانه ودّعه ربه الذي ينزل اليه الوحي أو الشيطان الذي يلهمه على حد تعبيرهم.

فحصيلة البحث انه لم يكن هناك انقطاع ولا فتور ولا سبب من الاسباب المذكورة في الروايات بل كان مجرد توهم توهموه.

الهوامش:

- (١) الوحي المحمدي: ٦٦.
- (٢) اقتباس من كلام الامام أمير المؤمنين في نهج البلاغة من الخطبة ٨٥ طبعة عبده.
- (٣) و(٤) و(٥) البحار ١٨: ١٨٩ - نقلاً عن الكافي وأمالى ابن الشيخ.
- (٦) صحيح البخاري ١: ٣، السيرة النبوية ١: ٣٢٤.
- (٧) صحيح البخاري ١: ٣.
- (٨) أي بيت أبيك.
- (٩) الصحيح من سيرة النبي الاعظم: ٢٢٣.

ثم ان المعروف بين المفسرين أن سورة الضحى حسب الترتيب النزولي، السورة الحادية عشرة، وكانت الاولى هي العلق، فالقلم، فالزمزل، فالمدثر، فلهب، فالتكوير، فالانشراح، فالعصر، فالفجر، فالضحى^(٣٨).

والظاهر ممن ينقل مسألة انقطاع الوحي وفتوره انها نزلت في بدء الوحي بعد انقطاعه أي نزل بعد العلق أو بعد المدثر مع أنها نزلت متأخرة، وكان الوحي ينزل على النبي يترى حسب مقتضيات الظروف والمناسبات والوقائع والاحداث.

نعم ذكر اليعقوبي ان سورة «الضحى» هي السورة الثالثة، ولعله متفرداً في ذلك القول^(٣٩).

- (١٠) السيرة النبوية ١: ٢٣٥ - تفسير الطبري، ٣٠: ١٦٢ وتاريخه، ٣: ٢٥٢.
- (١١) اسد الغابة ٣: ٢٥٢.
- (١٢) نفس المصدر ٤: ١٨٣.
- (٣) بحار الانوار ١٨: ١٩٦.
- (١٤) مناقب آل أبي طالب ١: ٤٠ - ٤٤.
- (١٥) بحار الانوار ١٨: ١٩٦.
- (١٦) تفسير الميزان ٢: ١٣.
- (١٧) الميزان ٢: ١٤ - ١٦.
- (١٨) البرهان في تفسير القرآن ١: ١٨٢ - والدر المنثور ٦: ٣٧٠.

- (٣٠) تفسير الطبري ٣٠: ١٤٨.
 (٣١) لاحظ آلاء الرحمن في تفسير القرآن ١: ٤٦
 - يقول ان الضحاك بن مزاحم فقد ضعفه
 يحيى بن سعيد وكان يروى عن ابن عباس
 وانكر ملاقاته له حتى قيل انه ما رآه قط،
 واما قتادة فقد ذكروا انه مدلس.
 (٣٢) تفسير القرطبي، ٢٠: ٩٢.
 (٣٣) السيرة الحلبية، ١: ٢٦٢.
 (٣٤) روح المعاني، ١٠: ١٥٧ - نقله عن جمع
 من المفسرين.
 (٣٥) روح المعاني، ١٠: ١٥٧.
 (٣٦) القرطبي ٢٠: ٩٣ ومجمع البيان ١٠: ٥٥،
 طبع صيدا.
 (٣٧) السيرة النبوية، لابن هشام ١: ٣٠١.
 (٣٨) تاريخ القرآن للزنجاني: ٣٦.
 (٣٩) تاريخ يعقوبي ٢: ٣٣.

- (١٩) مراده الصدوق وقد ذهب الى ان القرآن قد
 نزل في شهر رمضان في ليلة القدر جملة
 واحدة الى البيت المعمور ثم انزل من البيت
 المعمور في مدة عشرين سنة.
 (٢٠) تصحيح الاعتقاد: ٥٨.
 (٢١) الميزان ٢: ٢١ - ٢٢.
 (٢٢) البرهان في تفسير القرآن، المقدمة، الباب
 الخامس عشر، ١: ٣٩ - ٢٩، وتاريخ القرآن
 للزنجاني: ٣٠.
 (٢٣) القصص: ٢٩ - ٣٥.
 (٢٤) الميزان ١٩: ٣٠.
 (٢٥) أي لم يلبث.
 (٢٦) صحيح البخاري ١: ٢.
 (٢٧) السيرة النبوية ١: ٢٣٧ - ٢٣٩، وتاريخ
 الطبري ٢: ٤٩ - ٥٠.
 (٢٨) لاحظ هود: ٧١ - ٧٣، الذاريات: ٢٩.
 (٢٩) حياة محمد: ١٣٨.

«إن القرآن ظاهره انيق، وباطنه
 عميق، لا تَفْنِي عَجَائِبِهِ، ولا تَنْقُضِي
 غَرَائِبِهِ، ولا تُكْشِفُ الظُّلُمَاتِ إِلَّا بِهِ».
 الامام علي بن ابي طالب (ع)
 (ولو كان من عند غير الله لوجدوا
 فيه إختلافاً كبيراً).
 قرآن كريم

هَلْ نَحْتَاجُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ إِلَى قِيمٍ .. ؟

الاستاذ عز الدين سليم

التي كان من مظاهرها اتلاف الصحف والمدونات التي دونت بها السنة المطهرة^(١). وقد رَوَّحَ لفكرة «الاكتفاء» بالقرآن في الساعات الاخيرة من حياة رسول الله(ص)، فقد ذكر ابن سعد في طبقاته ماييلي: «ان الرسول عندما حضرته الوفاة، وكان معه في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلموا اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده، فقال عمر: ان رسول الله قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف اهل البيت «يعني الحاضرون» واختصموا، فما كثر اللغط والاختلاف.. قال النبي: قوموا عني»^(٢).

على ان رواية ابن الاثير الجزري تشير الى ان عمر قال: ان رسول الله

بعد رحيل رسول الله(ص) الى الرفيق الاعلى مباشرة، طرح بعض الصحابة فكرة اكتفاء المسيرة الاسلامية، عبر امتدادها التاريخي بعد النبي(ص) بالقرآن دون سواه!! فهو، في نظر هؤلاء الصحابة، يحدد معالم الطريق لحركة المسلمين وطموحاتهم..

ولعل هذه القناعة هي التي أملت على اولئك الصحابة أن يمنعوا من تدوين سنة رسول الله(ص)، حتى ظل هذا المنع ساري المفعول، منذ خلافة ابي بكر حتى خلافة عمر بن عبد العزيز الاموي، حيث اصدر الاخير قراراً برفع الحظر المذكور... وكان الخليفة الاول والثاني(رض) قد عاملا مدوني السنة النبوية بالقسوة

يهجر^(٣) وقريباً من هذه الرواية رواية البخاري^(٤) وابن خلدون^(٥).

على ان فريقاً من المسلمين أضاف سنة النبي(ص) - فيما بعد - الى القرآن، لتشكل العنصر الثاني من عناصر «حماية» المسيرة الاسلامية! وتمسك بقول نسبه الى النبي(ص): «حدثني مالك انه بلغه ان رسول الله(ص) قال: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكن بهما: كتاب الله وسنة نبيه»^(٦).

الا ان هذين الاتجاهين - الاكتفاء بالقرآن وحده، أو به وبالسنة معاً - لا يمكنهما ان يصمدا امام الحقائق التالية:

١- لابد للقرآن من قيم:

رحل المصطفى(ص) وترك القرآن الكريم كتاباً مجملاً يحمل بين دفتيه: الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، المحكم والمتشابه، العام والخاص الحقيقة والمجاز، والمجمل والمؤول وما الى ذلك (هو) الذي انزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات، هن ام الكتاب، واخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله

والراسخون في العلم....) - آل عمران: ٧.

فهل يمكن لعاقل ان يتصور ان هذا الكتاب المجمل الذي لم يفصل حتى أمر الصلاة، وهي عمود الدين الاسلامي الحنيف، قادر على جمع كلمة الامة على امر واحد، دون وجود قيم عليه عارف بأسراره، مستوعب لحقائقه، سابر لغور غوامضه وبواطنه، مدرك لمراميهِ وابعاده؟ فان عدم الاخذ بنظر الاعتبار هذه القضية المركزية، في ادراك دور القرآن الكريم، في دنيا الناس هو الذي تسبب في تمزق المسلمين، الى فرق وطوائف ومذاهب:

فالمجسمة مثلاً استفادوا عقيدة التجسيم من فهمهم الخاص لقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) وقوله تعالى: (يد الله فوق ايديهم).

ومن نفى نظرية التجسيم اعتمد قوله عز شأنه (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير):

والمجبرة التمسوا القول بالجبر من فهمهم الخاص لقوله تعالى (قل كل من عند الله) و(والله خلقكم وما تعملون).

اما اصحاب نظرية الاختيار المطلق

في افعال الانسان فقد اعتمدوا قوله تعالى:
(من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
والقائلون برؤية الله عز وجل في
الآخرة يعتمدون فهمهم لقول الله عز وجل
(وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة).
وغير ذلك من افكار ومبادئ،
واحكام..

وحيث ان القرآن الكريم - بحكم
اجماله وشموله للكثير من صيغ الكلام
ومصطلحاته ومبانيه - يمكن ان تستفيده
مختلف الاتجاهات والآراء على تناقضها
لداعم متبنياتها الفكرية والفقهية - كما
اتضح - لذا فإن أمير المؤمنين علي بن ابي
طالب (ع) نهى عبداً لله بن العباس عن
مجادلة الخوارج بالقرآن الكريم، بسبب
تلك الظاهرة التي تتحكم في الطبيعة
القرآنية: (لاتخاصمهم بالقرآن، فان
القرآن حَمَلٌ ذو وجوه)^(٧).

وفي مناسبة اخرى اكد الامام
علي (ع) على عدم امكانية اكتفاء الامة
ذاتياً بالقرآن الكريم، دون قيم محيط
بأسراره ومبانيه: «هذا القرآن انما هو خط
مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، ولا بد
له من ترجمان»^(٨).

اما الاعتماد على سنة النبي (ص)

لتحصين الامة من الفرقة والاختلاف،
فأنه يسوق بشكل طبيعي الى ما يسوق
اليه الاعتماد على القرآن الكريم فحسب،
فالسنة الشريفة هي الاخرى تحمل
الناسخ والمنسوخ، والمجمل والمؤول،
والمحكم والمتشابه، وغير ذلك، علاوة على ما
لحقها من الكذب، والوضع، والدس،
والافتراء، وما لحقها من ضياع، بسبب
المنع من تدوينها، منذ خلافة ابي بكر حتى
خلافة عمر بن عبدالعزيز (من عام ١١ هـ
- ٩٩ هـ).

عن علي بن ابراهيم عن ابيه بسنده
عن يونس بن يعقوب قال: «كنت عند ابي
عبدالله (ع) فورد عليه رجل من اهل الشام
(وذكر حديثاً طويلاً ناخذ منه موضع
الحاجة) فقال ابو عبدالله (ع) للشامي:

«كلم هذا الغلام - يعني هشام بن
الحكم - فقال: نعم فقال لهشام: يا غلام
سلني في امامة هذا، فغضب هشام حتى
ارتعد. ثم قال للشامي: يا هذا اربك انظر
لخلقه ام خلقه لانفسهم؟ فقال الشامي:
بل ربي انظر لخلقه، قال: ففعل بنظره لهم
ماذا؟ قال: اقام لهم حجة ودليلاً كيلا
يتشتتوا أو يختلفوا، يتألفهم ويقيم اودهم
ويخبرهم بفرض ربهم، قال: فمن هو؟ قال:

رسول الله (ص)، قال هشام: فبعد رسول الله (ص)؟ قال: الكتاب والسنة، قال هشام: فهل نفعلنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي: نعم، قال: فلم اختلفنا انا وانت وصرت الينا من الشام في مخالفتنا اياك؟ قال: فسكت الشامي، فقال ابو عبدالله (ع) للشامي: مالك لاتتكلم؟ قال الشامي: ان قلت، لم نختلف كذبت، وان قلت: ان الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لانهما يحتملان الوجوه، وان قلت قد اختلفنا وكل واحد منا يدعي الحق فلم ينفعنا اذن الكتاب والسنة الا ان عليه هذه الحجة، فقال ابو عبدالله (ع) سله تجده مليئا.

فقال الشامي: يا هذا من أنظر للخلق اربهم أو انفسهم؟ فقال هشام: ربهم انظر لهم منهم لانفسهم، فقال الشامي: فهل اقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم اودهم ويخبرهم بحقهم من باطلهم؟ قال هشام: في وقت رسول الله (ص) أو الساعة؟ قال الشامي: في وقت رسول الله... رسول الله (ص) والساعة من؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد اليه الرجال، ويخبرنا بأخبار السماء

والارض وراثه عن اب عن جد، قال الشامي: فكيف لي ان اعلم ذلك؟ قال هشام: سله عما بدا لك قال الشامي: قطعت عذري فعلي السؤال^(٨).

وبناء على ذلك فإن الاعتماد على القرآن الكريم والسنة الشريفة وحدهما دون الاحتكام أو الرجوع الى قيم أو مرجع محيط بأسرارهما يجعل من اليسير ان يتأول كل مذهب أو اتجاه ظواهر القرآن والسنة بما يراه عن قصد او عن غيرهما، بناء على ما يستوحيه هو - اذا احسنا الظن - وبناء على ما يقتضيه اتجاهه الفكري والسياسي.

وتأكيداً لهذه الحقيقة فإن اصحاب علم الحديث يذكرون دون ذلك من عوامل التدليس للحديث العجيب المدهش، فقد روى بعضهم - مثلاً - فضلاً للهرسة لانه صاحب هريسة، وروى آخر حديثاً في ذم المعلمين لما ضربوا ابنه^(٩)، كما روى البعض احاديث في ذم غير مدنهم وهكذا فقد سجل التاريخ اسماء العديد من الوضاعين والمفتريين على الله تعالى ورسوله (ص)، وما يذكر حول السنة الشريفة يذكر حول تفسير القرآن الكريم، فإن ما يصيب تفسير مراد القرآن الكريم

ليس بعيدا عنه العبث والوضع في السنة، الذي لا يحتاج الى دليل.

٢- حديث الثقلين يفرض وجود القيم على القرآن بعد النبي(ص):

دعي حديث الثقلين بهذا الاسم بسبب ما ورد فيه من لفظ «الثقلين» كما سيتضح.

والثقلان بكسر الثاء أو فتحها وسكون القاف - لغة - الامر ان النفيسان العظيمان المصونان وأحد الفاظ حديث الثقلين ما يلي:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «اني اوشك ان أدعى، فأجيب واني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء، الى الارض، وعترتي اهل بيتي، وان اللطيف الخبير اخبرني انهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروني بما تخلفوني فيهما»^(١١).

وقد روي هذا الحديث الشريف. المحدثون، واصحاب الصحاح، والمسانيد، والمعاجم، والتواريخ، والسير، وغيرهم بألفاظ تختلف، ومدايل واحدة، وهو حديث متواتر ومسلم بين الفريقين من

المسلمين، وقد رواه اكثر من مائتي عالم من اهل السنة عن ثلاثين صحابيا^(١٢) واكثر من ذلك من التابعين، وقد ورد عن الشيعة في اثنين وثمانين طريقا...

وروي الحديث في اهم الكتب، لدى اهل السنة، كصحاح مسلم، ج ٤ فضائل علي(ع) حديث ٣٦ و٣٧، وسنن الترمذي ج ٥ باب ٢٢، سنن الدارمي ج ٢ فضائل القرآن، خصائص النسائي ص ٩٣، كفاية الطالب الباب الاول: في بيان صحة خطبته بما يدعى خماس ٥٠، ذخائر العقبى للمحب الطبري، تذكرة الخواص الباب الثاني عشر، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي، اسد الغابة ج ٢ ص ١٢ في ترجمة الحسن بن علي(ع)، تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٠٢، والمستدرک على الصحيحين. كتاب معرفة الصحابة: فضائل علي ح ٢ ص ١٠٩، مسند احمد بن حنبل في حديث ابي سعيد الخدري ج ٢ ص ١٧، وحديث زيد بن ارقم ج ٥ ص ٢٧١ وحديث زيد بن ثابت ج ٥ ص ١٨١، كما رواه كنز العمال وحلية الاولياء، والرازي والثعلبي في تفسيريهما والخازن وابن كثير النيسابوري في تفاسيرهم وغير هؤلاء.

ومن الدراسة الموضوعية لحديث

لثقلين لابد ان نوضح الحقائق التالية:-

١- مدلول العترة:

ورد لفظ العترة بمعانٍ عديدة في قواميس اللغة العربية نذكر منها ما يلي: «والعترة لغة في العتر للذكر، والاصل في المثل: عادت الى عتريها أي رجعت الى اصلها، والعتر ايضا نبت يتداوى به مثل المرزنجوش، أو شجر صغار الواحدة عترة، والعترة قلادة تعجن بالمسك والافاوية، ونسل الرجل ورهطه وعشيرته الادنون ممن مضى وغبر، ومنه حديث ابي بكر نحن عترة رسول الله عليه السلام وببيضته التي تفقأت عنهم، وكذا في الحديث خلفت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي قيل: عترة النبي بنو عبدالمطلب، وقيل: اهل البيت الاقربون، وهم اولاده وعلي واولاده، والعترة: القطعة من المسك الخالص...»^(١٢).

واورد الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رض) معنى مشابهاً للمعنى السابق نذكره فيما يلي: «حكى محمد بن بحر الشيباني، عن محمد بن عبد الواحد صاحب ابي العباس ثعلب في كتابه الذي سماه كتاب الياقوتة انه قال: حدثني ابو

العباس ثعلب، قال حدثني ابن الاعرابي وقال: العترة قطاع المسك الكبار في النافجة^(١٤) وتصغيرها عتيرة، والعترة الريقة العذبة وتصغيرها عتيرة والعترة شجرة تنبت على باب وجار الضب - واحسبه أراد وجار الضبع لان الذي للضب مكو^(١٥) والضبع وجار - ثم قال: واذا خرجت الضب من وجارها تمرغت على تلك الشجرة فهي لذلك لاتنمو ولا تكبر والعرب تضرب مثلاً للذليل والذلة فيقولون: اذل من عترة الضب قال: وتصغيرها عتيرة، والعترة ولد الرجل وذريته من صلبه فلذلك سميت ذرية محمد (ص) من علي وفاطمة عليهما السلام عترة محمد صلى الله عليه وآله، قال ثعلب: فقلت لابن الاعرابي: فما معنى قول ابي بكر في السقيفة (نحن عترة رسول الله (ص) قال: اراد بلدته وببيضته، وعترة محمد صلى الله عليه وآله لامحالة ولد فاطمة عليها السلام، والدليل على ذلك رد ابي بكر وانفاذ علي عليه السلام بسورة براءة وقوله (ع): (امرت ألا يبلفها عني إلا انا او رجل مني) فأخذها منه ودفعتها الى من كان منه دونه فلو كان ابو بكر من العترة نسباً دون تفسير ابن الاعرابي انه اراد البلدة

شجرة تنبت على باب وجار الضب

- لكان محالاً اخذه سورة براءة منه
ودفعها الى علي(ع) وقد قيل: ان العترة:
الصخرة العظيمة يتخذ الضب عندها
جحراً يأوي اليه وهذا لقلة هدايته، وقد
قيل: ان العترة اصل الشجرة المقطوعة
التي تنبت من اصولها وعروقها، والعترة في
(غير)^(١٦) هذا المعنى قول النبي(ص):
(لافرعة ولاعترة، قال الاصمعي: كان
الرجل في الجاهلية ينذر نذراً على انه اذا
بلغت غنمه مائة ان يذبح رجبيته
وعتائره)^(١٧) فكان الرجل ربما بخل بشاته
فيصيد الظباء ويذبحها عن غنمه عند
آلتهن ليوفي بها نذره، وانشد الحارث بن
حلزة:

عنناً باطلاً وظلماً كما تعتر عن حجرة
الرييض الظباء

يعني يأخذونها بذنب غيرها كما
يذبح اولئك الظباء عن غنهم وقال
الاصمعي: والعترة الريح، والعترة ايضاً
شجرة كثيرة اللبن صغيرة تكون نحو
القامة^(١٨) ويقال: العتر الظباء الذكر، عتر
يعتر عتراً، اذا نعظ، وقال الرياشي: سألت
الاصمعي عن العترة: فقال: هو نبت مثل
المرزنجوش ينبت متفرقاً.

قال مصنف هذا الكتاب^(١٩) - رضي

الله عنه - والعترة علي بن ابي طالب وذريته
من فاطمة وسلالة النبي(ص)، وهم الذين
نص الله تبارك وتعالى عليهم بالامامة على
لسان نبيه(ص)، وهم اثنا عشر اولهم علي
وآخرهم القائم عليهم السلام من بين
جميع بني هاشم ومن بين جميع ولد ابي
طالب كقطاع المسك الكبار في النافجة
وعلومهم العذبة عند اهل الحل والعقد^(٢٠)
وهم الشجرة التي (قال) رسول الله(ص)
انا اصلها وامير المؤمنين(ع) فرعها
والائمة من ولده اغصانها وشيعتهم ورقها
وعلمهم ثمرها، وهم عليهم السلام اصول
الاسلام على معنى البلدة والبيضة وهم
عليهم السلام الهداة على معنى الصخرة
العظيمة التي يتخذ الضب عندها جحراً
يأوي اليها لقلة هدايته، وهم اصل
الشجرة المقطوعة لانهم وُتروا وظلموا
وجفوا وقطعوا ولم يوصلوا فنبتوا من
اصولهم وعروقهم ولايضرهم قطع من
قطعهم وادبار من أدبر عنهم اذ كانوا من
قبل الله منصوباً عليهم على لسان
نبيه(ع)، ومن معنى العترة هم المظلومون
المأخوذون بما لم يجرموه ولم يذنبوه
ومنافعهم كثيرة وهم ينابيع العلم على معنى

الشجرة الكثيرة اللبن، وهم جند الله عزَّ وجلَّ وحزبه على معنى قول الاصمعي، (ان العترة الريح) قال النبي(ص): الريح جند الله الاكبر - في حديث مشهور عنه(ع) - والريح عذاب على قوم ورحمة لآخرين وهم عليهم السلام كذلك كما في القرآن^(٢١) المقرون اليهم بقول النبي(ص): (اني مخلف فيكم الثقيلن كتاب الله وعترتي اهل بيتي) قال الله عزَّ وجلَّ: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين الا خساراً) - سورة الاسراء: ٨٢.

وقال عزَّ وجلَّ: (واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول: ايكم زادته هذه ايماناً فاما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون) - التوبة: ١٢٥.

وهم عليهم السلام المشاهد المتفرقة على المعنى الذي ذهب اليه من قال: ان العترة هونبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقا وبركاتهم منبثة في المشرق والمغرب^(٢٢)

ومما تجدر الاشارة اليه ان احتمال صرف لفظة العترة عن معناها الحقيقي

- بسبب تعدد معانيها اللغوية - هو الذي جعل النبي الكريم(ص) يشخص في حديثه «المدلول الحقيقي الذي يقصده من ذكره للعترة حيث قرنها بلفظة (اهل بيتي) ليقطع الطريق على المتلاعبين ويلقي الحجة على الامة عبر امتدادها التاريخي^(٢٣).

ومن اجل ذلك فان عطية العوفي يذكر في احدى رواياته للحديث انه عندما حدثه ابو سعيد الخدري(رض) مرة ولم يذكر لفظة (اهل بيتي) بعد «عترتي» قلت لابي سعيد: من عترته؟ قال اهل بيته^(٢٤).

٢- المدلول الحقيقي لاهل البيت: من أجل تحديد المدلول الحقيقي للفظه اهل البيت الواردة في آية التطهير والاحاديث الشريفة فلا بد من ان نحدد المراد لغويّاً من مصطلح «اهل البيت» الذي حملته الآية والاحاديث، كما وردت في كتاب الله العزيز وقواميس اللغة العربية، فان استعراضاً سريعاً لمجمل الآيات القرآنية التي تحمل اللفظين - اهل وببيت - اضافة الى قواميس اللغة يقودنا الى جملة من المداليل للفظتين المذكورتين. فأهم معاني الأهل في القرآن الكريم واللغة العربية :-

١- الزوجة: فقد ورد في كتاب الله

العزیز آیات كثيرة تحمل هذا المعنى، قال تعالى: (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكنوا اني آنست نارا لعلی آتیكم منها بخبر او بجذوة من النار لعلكم تصطلون) «القصص ٢٩».

فأهل موسى عليه السلام المشار اليهم في الآية ليس غير زوجته^(٢٥) التي خرج بها عائداً من مدين الى مصر - كما هو معلوم - وليس يصحبه احد سواها.

وقال عز وجل: (قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم) «يوسف ٢٥».

والأهل هنا في الآية الكريمة هي زوج عزيز مصر لاغير، وفي كتاب الله نماذج اخرى من هذا القبيل.

٢- الاسرة: «من الزوجين والاولاد ومتعلقى الرجال» والى هذا المعنى أشارت جملة من آيات الذكر الحكيم:

قال تعالى: (انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين)^(٢٦) (وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)^(٢٧).

فلوط النبي (ع) - كما تشير الآية الاولى - قد انجاه الله تعالى من العقوبة الدنيوية التي حلت بقومه ولم ينج معه من

العذاب غير ابنتيه، حتى امراته التي خالفت خطه واندمجت في خط قومها نالها العذاب... ولقد عبر القرآن الكريم عن ابنتي لوط(ع) وزوجه بالاهل، على انه تعالى استثنى زوجه من النجاة، فكان أهله: بنتيه الناجيتين معه.

وفي الآية الثانية توجيه للمؤمنين - من خلال مخاطبة النبي(ص) - الى حمل اسرهم ومتعلقهم على الاهتمام بأمر الصلاة اداءً وحفظاً لوقت الاداء.

والمهم ان الاهل في الآيتين تعني: الاسرة بمعناها العرفي العام، فسُمّت الذرية اهلاً - كما في موضوع لوط(ع) - ودعت الأزواج والذرية ومتعلقى الرجل القاطنين في داره اهلاً - كما في الآية الثانية -.

٣- الأهل تعني اسرة الرجل الذين يندمجون في الخط الفكري الذي يحمل ويتبنى دون سواهم من افراد اسرته، والى هذا المعنى اشار القرآن الكريم: (ونادى نوح ربه، فقال: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال: يانوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين)

فأهل نوح النبي (ع) الحقيقيون في مضمون الآية ليس كل من عاشوا في داره وربطتهم معه وشيجة القربى من ابوة وسواها، وإنما هم - فضلاً عن ذلك - السالكون لدربه والمؤمنون برسالته الالهية، ولذا فقد نهى سبحانه وتعالى أن يعدّ أحد ابنائه - وهو منحرف عن الاسلام - في زمرة أهله، فكان أهله فحسب من حمل رسالته من: زوجته واولاده وزوجات اولاده^(٢٨).

٤- الاقارب والعشيرة: وقد ورد الال بهذا المعنى في قوله تعالى:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) «النساء ٣٥» (وشهد شاهد من أهلها) «يوسف ٢٦».

فقد جاء في توضيح المراد من الال في الآية الاولى انهم اقارب الزوجين^(٢٩) كما حدد المفسرون المراد من الال في الآية الثانية: بأقارب امرأة العزيز المصري، وقد قالوا عن الشاهد الذي فُتد مزاعمها بحكمه انه ابن اختها أو ابن عمها أو رجل غيرهما على اختلاف الروايات^(٣٠).

٥- وجاء في معنى الال في القرآن

الكريم بمعنى: أبناء الرجل فقط كما يفيدته قوله تعالى: (فكشفنا ما به من ضرّ وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) «الانبياء ٨٤». فالأهل الذين آتاهم الله تعالى ايوب النبي (ع) - بعد كشف الضر عنه - هم اولاده فحسب، وقد ضاعف الله تعالى عددهم بفضله، وإلى هذا المعنى بالذات اشارت آية متقدمة حين اعتبرت ابنتي لوط (ع) أهلاً له وذكرت قصة نجاتهم دون أمراًته المنحرفة عن سبيل الله تعالى: (انا منجوك وأهلك الا أمراًتك كانت من الغابرين).

٦- ومن معاني «الال» في القرآن الكريم: اصحاب الشيء أو اصحاب العمل كما تؤكد النصوص الآتية:-
(ولا يحق المكر السيء الا بأهله)

«فاطر ٤٣» أي أصحابه الذين عملوه.
(ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها) «النساء ٥٨» يقصد اصحابها.

(قال اغرقها لتغرق أهلها).
«الكهف ٧١» أي الذين تحملهم من اصحابها وغيرهم من المستأجرين.

وهكذا يتضح جلياً ان كلمة «أهل»

حين تطلق تحتل عدة وجوه - كما رأينا -
فربما تعني: الزوجة فقط أو الاولاد فقط
وهي وهم معاً، أو الاقارب والعشيرة، أو
الحملة لرسالة الرجل من أسرته دون
سواهم أو أصحاب النهيء والامر...

ولم ينفرد القرآن الكريم في طرح
هذه المداليل الكثرية لكلمة «الاهل» وانما
شاركته قواميس، اللغة العربية المعتمدة
في هذا المضمار:

فقد ذكر الفيروزآبادي في قاموسه
المحيط ما نصه في هذا الباب ننقله بالحرف
الواحد:

«اهل الرجل، عشيرته وذوو قرياه
«جمع» اهلون، وأهلان، وأهل يأهل ويأهل
أهولا وتأهل واتهل: اتخذ اهلاً.

وأهل الامر: ولاته وللبيت سكانه،
وللمذهب من يدين به، وللرجل زوجته
كأهلته، وللنبي ازواجه وبناته وصهره
علي(رضي الله عنه) أو نساؤه، والرجال
الذين هم آله، ولكل نبي امته، ومكان اهل،
له اهل ومأهول: فيه أهله...»^(٢٢).

وقد اوجز المعجم الوسيط في تعريفه
لكلمة «اهل» فقال:

«الاهل: الاقارب والعشيرة
والزوجة، واهل الشيء: اصحابه واهل

الدار ونحوها: سكانها...»^(٢٣).

اما كلمة «بيت، التي وردت في
مواضيع عديدة من كتاب الله تعالى وسنة
نبيه فقد حملت مدلولين اثنين فحسب:

١- البيت النسبي: وهو جماعة من
الناس تجمعهم رابطة القرى ويمثلون
جزء من عشيرة أو قبيلة وقد ورد هذا
المعنى في قوله تعالى: (فما وجدنا فيها غير
بيت من المسلمين) «الذاريات ٣٦».

فالبيت في منطق هذه الآية انما هو
لوط النبي(ع) وابنتاه^(٢٤).

وقد جاء البيت بمعنى الجزء من
القبيلة في حديث لرسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم - نذكر منه موضع الحاجة -
قال(ص):

«ان الله تعالى قسم الخلق قسمين
فجعلني في خيرهما قسماً فذلك قوله تعالى
واصحاب اليمين واصحاب الشمال، فانا
من اصحاب اليمين وانا خير اصحاب
اليمين ثم جعل.. الى قوله صلى الله عليه
وآله... فجعلني في خيرها قبيلة وذلك قوله
تعالى: (وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وانا
اتقى ولد آدم واکرمهم على الله تعالى
ولافخر، ثم جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في

خيرها بيتا فذلك قوله تعالى: (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) انا واهل بيتي مطهرون من الذنوب»^(٢٤).

٢- البيت المادي المعد للسكن أو العبادة، وقد وردت آيات عديدة في هذا المعنى:

(وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) - يوسف: ٢٣.

(في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه) - النور: ٣٦.

(وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعمثون) - العنكبوت: ٤١.

ومن نافلة القول ان نذكر ان اللفظين مدار البحث - الأهل والبيت - ليسا الوحيدين اللذين تعددت مفاهيمهما في القرآن الكريم واللغة العربية، وانما حفلت الآيات الكريمة وقواميس اللغة بالعديد من الكلمات ذات الالفاظ المشتركة من هذا القبيل: كلفظة «امة» التي وردت في القرآن الكريم بثمانية معاني وهذه بعضها: فامة: جماعة كما في قوله تعالى: (امة من الناس يسقون).

وامة: اتباع الانبياء (ع) (كنتم خير

امة اخرجت للناس).

وامة: رجل واحد جامع للخير يقتدى به (ان ابراهيم كان امة قانتاً).

وامة: دين وملة (انا وجدنا آباءنا على امة).

وامة: حين وزمان (الى امة معدودة).

وامة: صنف واحد أو على طريقة واحدة (كان الناس امة واحدة)^(٢٥).

اهل البيت في آية التطهير والاحاديث الشريفة:-

بعد استعراضنا السريع للمراد - لغويا - من كلمتي «اهل» و«بيت» ايقنا ان كلمة «اهل» على وجه الخصوص كلمة فضفاضة عامة ومطلقة فاذا اطلقت يتبادر الى ذهن السامع أو القاريء ان المراد منها واحد من المداليل الآتية:

الزوجة فقط - الاولاد فقط - هي وهم معاً - العشيرة والارح - الحملة لملة الرجل من أسرته وغير ذلك.

واذا اضيفت كلمة البيت للاهل يتبادر الى الذهن:

سكان البيت من مالك حقيقي له وأسرته ومن معهم من اماء وخدم واصحاب البيت بالتملك فقط الى غير ذلك، الامر

الذي ينطبق على لفظة (اهل البيت) التي وردت ضمن آية التطهير المباركة (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً) - الاحزاب: ٣٣.

ومن هنا فإن الضرورة تقتضي تخصيص هذا التعميم في كلمة الاهل وتقييد اطلاقها، وذلك يتأتى من خلال قرينة ترافق الاستعمال كأن يشير المتكلم الى من أراد بخطابه، أو يرشد السامع بالأخبار المباشر الى مَنْ قصد ذكره للأهل، ومن المقطوع به ان رسول الله (ص) كان مدركاً لطبيعة كلمة: (اهل البيت) من ناحية المرونة والاستيعاب، ومن اجل ذلك قيد اطلاقها وخصص عمومها بقرينة - كما سنرى - غير ان الأهمال المتعمد للقرينة - وسنبين الاسباب - أعطى فرصة لصرف الكلمة «اهل البيت» الى جميع ما تتحملة من معان ومداليل، وقد تمخض عن اهمال القرينة قيام عدة مذاهب كل منها يزعم لنفسه سلامة الاتجاه والمرمى:

١- فمن قائل ان المراد من اهل البيت الوارد ذكرهم في آية التطهير هم: بنو هاشم - عشيرة النبي (ص) - جميعاً ذكرهم واناثم وهذا ما رآه الثعلبي، وقال به الحنفية من مذاهب اهل السنة.

٢- انهم مؤمنو بني هاشم وعبدالمطلب دون سائر ابنائهما وهو رأي الشافعية.

٣- وقيل ان (اهل البيت) المشار اليهم في آية التطهير هم نساء النبي (ص) فحسب واصحاب هذه الوجهة، عكرمة مولى ابن عباس ومقاتل وعروة ومن اندمج في خطهم.

٤- ولجأ قوم الى عملية توفيقية فقالوا: ان «اهل البيت» هم رسول الله وعلي والزهاء والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام مضافاً اليهم ازواج النبي (ص) واختار هذه الوجهة الألويسي في روح المعاني وابن حجر.

٥- وذهب قوم الى ان اهل البيت الذين قصدتهم الآية انما هم: العباس ابن عبدالمطلب - عم النبي (ص) - وابناؤه، وقد روى هؤلاء حديثاً نسبوه الى رسول الله (ص) لتبرير مذهبهم، فقالوا ان الرسول (ص): «اشتمل على العباس وبنيه بملاءة ثم قال: يا رب هذا عمي وصنوابي، وهؤلاء اهل بيتي فأسترهم من النار كستري اياهم بملاءتي هذه، فأمنت اسكفة الباب وجوائط البيت، فقالت: آمين - ثلاثاً -» (٣٦).

٦- وقالت طائفة من الناس ان اهل البيت: رسول الله وعلي وفاطمة والحسنان وازواج النبي وبناته وارحامه.

٧- وان اهل البيت الذين خصوا بالذكر في آية التطهير هم: رسول الله وعلي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام دون غيرهم، واذا كان لابد من ذكر الطرف الذي يتبنى هذا الرأي، فأن من المقطوع به ان الذي صدع به رسول الله (ص) ذاته، فقد احصي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من احاديث - بهذا الخصوص - فنافت على السبعين روى منها اهل السنة بطرقهم ما يقرب من اربعين حديثاً عن: ام سلمة وعائشة وابي سعيد الخدري وسعد وواثلة بن الاسقع وابي الحمراء وابن عباس وثوبان مولى النبي وعبد الله بن جعفر وعلي والحسن بن علي عليهما السلام.

ورواها الشيعة عن: علي والسجاد والباقر والصادق والرضا عليهم الصلاة والسلام عن ام سلمة، وابي ذر وابي ليلي وابي الاسود الدؤلي وعمرو بن ميمون الاودي وسعد بن ابي وقاص في اكثر من ثلاثين طريقاً^(٣٧).

وهذه طائفة من الاحاديث النبوية

المحددة للمراد من اهل البيت (ع) في آية التطهير وهي ما اجمعت عليه الامة عبر اجيالها من خلال كتب الاحاديث المعتمدة أو كتب التفسير:

أ- روى مسلم في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى وكل من الطبري وابن كثير والسيوطي في تفسير الآية بتفاسيرهم واللفظ - لمسلم - عن عائشة قالت:

خرج رسول الله غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً)^(٣٨).

ب - في تفسير آية التطهير عند ابن كثير والسيوطي وسنن البيهقي وتاريخ بغداد للخطيب ومشكل الآثار للطحاوي واللفظ لابن كثير عن ام سلمة (رض)^(٣٩) قالت:

في بيتي نزلت (انما يريد الله...) وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين فجاءهم رسول الله بكساء كان عليه ثم قال: (هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم الرجس

وطهرهم تطهيرا). وفي باب فضل فاطمة من صحيح الترمذي والرياض النضرة وتهذيب التهذيب قال رسول الله (ص):

اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) وفي مسند احمد قالت ام سلمة: فأدخلت رأسي في البيت فقلت: وانا معكم يا رسول الله؟ قال: «انك الى خير انك الى خير».

وفي رواية الحاكم في المستدرک قالت ام سلمة: يا رسول الله ما انا من اهل البيت؟ قال: (انك الى خير هؤلاء اهل بيتي، اللهم اهل بيتي أحق).

ح - في تفسير السيوطي ومشكل الآثار واللفظ للسيوطي^(٤٠).

قالت ام سلمة: نزلت هذه الآية في بيتي (انما يريد الله...) وفي البيت سبعة جبريل وميكايل وعلي وفاطمة والحسن والحسين (رض) وانا على باب البيت، قلت: يا رسول الله، الست من اهل البيت؟ قال: انك الى خير، انك الى خير، انك من ازواج النبي.

د - في تفسير الطبري وذخائر العقبى للمحب الطبري واللفظ للاول عن ابي سعيد الخدري قال^(٤١).

قال رسول الله (ص): نزلت هذه

الآية في خمسة، في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة، (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا).

هـ - الطبري وابن كثير في تفسيريهما والترمذي في صحيحه والطحاوي في مشكل الآثار - واللفظ للطبري - عن عمر بن ابي سلمة قال^(٤٢) نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) في بيت ام سلمة (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) فدعا حسنا وحسينا وفاطمة فأجلسهم بين يديه ودعا علياً، فأجلسه خلفه، فتجلل هو وهم بالكساء، ثم قال: «هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا».

و - في صحيح الترمذي ومسند احمد ومسند الطيالسي ومستدرک الصحيحين واسد الغابة وتفسير: الطبري وابن كثير والسيوطي - واللفظ للترمذي - عن انس بن مالك قال^(٤٣): «ان رسول الله (ص) كان يمر بباب فاطمة سته اشهر كلما خرج الى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا اهل البيت (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا).

ز - الاستيعاب واسد الغابة ومجمع الزوائد ومشكل الآثار وتفسير الطبري

خراساني، كان الاول من غلاة الخوارج والثاني من غلاة المجسمة، يدعى اولهما عكرمة ويدعى ثانيهما مقاتل وكان لهما الكذابين دور فعال في تفسير مصطلح اهل البيت الوارد في آية التطهير او الاحاديث الشريفة بنساء النبي(ص) بدلاً عن الخمسة المطهرين عليهم الصلاة والسلام.

وهذه نبذة قصيرة حول سيرة الرجلين كلاً على انفراد:

١ - عكرمة مولى ابن عباس

(ت ١٠٧ هـ):

هو عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن العباس اصله من البربر من بلاد المغرب، كان مولى لحصين بن النمير الغنبري، فوهبه لابن عباس حين ولي البصرة في خلافة امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) اجتهد ابن عباس(رض) في تعليمه القرآن والسنن، وقد حدث عكرمة عن ابن عباس، وابن عمرو، وابي هريرة، وابي سعيد الخدري، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعائشة(ؓ) وكان كثير التنقل من بلد الى بلد..

كان من الوجهة الاعتقادية يرى رأي الخوارج بل رأي غلاتهم فعن ابن

وابن كثير والسيوطي عن ابي الحمراء - واللفظ للسيوطي - قال(٤٢) حفظت من رسول الله ثمانية اشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج الى صلاة الغداة الا اتى باب علي(رض) فوضع يده على جنبتي الباب ثم قال: الصلاة الصلاة (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا).

وفي تفسير السيوطي عن ابي عباس قال(٤٣).

«شهدت رسول الله(ص) تسعة

اشهر يأتي كل يوم باب علي بن ابي طالب(رض) عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل البيت: (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) كل يوم خمس مرات.

٢ - من ادخل نساء النبي(ص)

في اهل بيته؟

من متابعة سريعة للبلبله التي اثيرت حول مدلول اهل البيت(ع) يتبين ان المدلول الحقيقي لهذا المصطلح الجليل قد تعرض لحملة من التزوير والتشويه قادها رجلان من الموالي يعدان من اكثر المحدثين دجلاً: احدهما من البربر والآخر بلخي

الدائني قال: كان عكرمة يرى رأي نجده الحاروري - وهو من اشد الخوارج بغضاً لعلي بن ابي طالب (ع).

وكان يرى كفر جميع المسلمين من غير الخوارج، ومما يكشف عن موقفه ذلك مارواه خالد بن عمران قال:

«كنا في المغرب، وعندنا عكرمة في وقت الموسم، فقال وددت ان بيدي حربة، فاعترض بها من شهد الموسم يمينا وشمالاً» وعن يعقوب الحضرمي عن جده انه قال: «وقف عكرمة على باب المسجد فقال: مافيه الا كافر».

ومن مفاهيمه الاعتقادية ما قاله ايوب محدثاً عنه انه قال: «انما انزل الله متشابه القرآن ليضل به».

اما عن درجة التزامه بالشرعية الاسلامية ومقتضياتها، فيحدثنا يحيى بن سعيد حديثاً عن ايوب، «ان عكرمة لا يحسن الصلاة» ولقد اشتهر بكذبه ووضعه للحديث على ابن عباس وابن مسعود فعن عبدالله بن الحارث قال:

«دخلت على علي بن عبدالله بن العباس. فاذا عكرمة في وثاقٍ فقلت: الا تتقي الله؟ فقال: ان هذا الخبيث يكذب على أبيي وشبيهه بهذه الرواية رويت عن علي بن

عبدالله بن مسعود وعن ابن المسيب انه قال لمولاه واسمع برد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس.

واضافة الى ما اتصف به من كذب وافتراء، فانه كان يحب الغناء ويستمتع ويلعب بالنرد.

وقد شهد كثير من اهل العلم من معاصريه بعدم وثاقته.

قطاويس اليماني يقول فيه: لو أن عند عكرمة مولى ابن عباس تقوى من الله لشدت اليه المطايا.

وعن ابن ذؤيب: رأيت عكرمة وكان غير ثقة.

وشهد محمد بن سيرين بكذبه. ووصفه يحيى بن سعيد الانصاري بانه كذاب^(٤٧).

هذه بعض ملامح شخصية عكرمة مولى ابن عباس كما ذكرتها اوثق كتب الرجال عند المسلمين أفصح بعد هذا ان تركز الى الوثوق برأي ارتآه، أو حديث يرويه؟

٢- مقاتل:

هو مقاتل بن سليمان البلخي الازدي الخراساني المتوفى عام ١٠٥ هـ. اصله من بلخ، انتقل الى البصرة ثم الى

بغداد وعاد الى البصرة^(٤٨) وهلك فيها.

روى عن الضحاک - ولم يدركه - ومجاهد وعلي بن الجعد، كان مفسراً للقرآن على طريقته الخاصة حتى قال فيه ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة^(٤٩).

اما وجهته الاعتقادية فقد اجملها الرجاليون بقولهم انه كان من غلاة المجسمة يشبه الرب تعالى بالخالقين، قال ابو حنيفة: افراط جهم في نفى التشبيه حتى قال: انه تعالى ليس بشيء وافراط مقاتل - في الاثبات - حتى جعله مثل خلقه^(٥٠).

وقال ابن حبان: كان - يعني مقاتل - يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان يشبه الرب بال مخلوقات وكان يكذب في الحديث^(٥١).

وكان على مذهب المرجئة^(٥٢).

اما من الناحية الالتزامية، فلم يكن بشيء، اذ كان كذاباً يضع الحديث على رسول الله (ص) ويأخذ عن اليهود والنصارى ويغرر بالمسلمين حتى وصفه الجوزجاني كما في ترجمة مقاتل في ميزان الاعتدال بقوله: كان مقاتل دجالاً جسوراً، سمعت ابا اليمان يقول: قدم هاهنا،

فأسند ظهره الى القبلة وقال: سلوني عما دون العرش، وجدت ان قال مثلها بمكة، فقام اليه رجل، فقال: اخبرني عن النحلة اين امعاؤها؟ فسكت.

وقال النسائي: والكذابون المعروفون بوضع الحديث: ابن ابي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان^(٥٣).

وفي ترجمة مقاتل في وفيات الاعيان: قعد مقاتل فقال: سلوني عما دون العرش فقال له رجل: اخبرني من خلق رأس آدم حين حج.. فبهت.

ومن المناسب ان نذكر ان مقاتل بحكم كونه من المرجئة - المذهب الذي صممه السياسة الاموية فقد كان عدواً لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، ولعل في مخاطبته للناس: سلوني اشارة واضحة لحقده الدفين، لان هذه العبارة، كثيراً ما كان يرددها الامام علي(ع) ويخاطب بها الامة.

هذه لمحة موجزة عن بطلي الافتراء على الله ورسوله واهل بيت النبوة استوحيناها من اكثر مصادر تاريخ الرجال شيوعاً بين المسلمين.

أفيجوز لمسلم شرعاً ان يدين الله

تعالى برأي يتبناه هذان او يدعوان اليه؟
ارأيت كيف يلوث الدجالون وجه
الحقيقة؟

ام كيف يتقنن المفترون لمواجهة
الحق؟

فقد يرتدي الدجال ثوب فقيه أو
مفسر وقد يتجلبب الافتراء بجلباب رئيس
مذهب وملة ويأتي الناس بدعوى
الاصلاح، بيد ان حبل الكذب قصير.

ان خطورة الافتراء لاتدخل في
الحسبان اذا بقي حبيساً في جدران
اصحابه ولكنه يتحول فتنة عمياء اذا وجد
من يتخذ منه مبادئ، وشعارات واهدافاً.

والآ كيف يجوز لمسلم عاقل ان
يطمئن الى رأي يراه عكرمة ومقاتل
وأضرابهما من خدام السلاطين؟

(انها لاتعمى الابصار ولكن
تعمى القلوب التي في الصدور).

وهكذا نخلص الى القول بان حديث
الثقلين يهدف اساسا الى بلورة مفهوم
ضرورة وجود القيم الملازم للقرآن الكريم
ليس بعد النبي (ص) لفترة محدودة، وانما
حتى قيام الساعة وحين يرث الله الارض
ومن عليها: «وانهما لن يفترقا حتى يردا
عليّ الحوض».

هذا ومما تجدر الاشارة اليه ان
مجموعة من النصوص الشريفة تعمق هذا
المبدأ وترسخه في ضمير الزمن نذكر منها:-
- قال رسول الله (ص): «النجوم
امان لاهل السماء، فاذا ذهبت النجوم
ذهب اهل السماء واهل بيتي امان لاهل
الارض، فاذا ذهب اهل بيتي ذهب اهل
الارض»^(٥٤).

- وقال رسول الله (ص): «مثل اهل
بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن
تخلف عنها هلك»^(٥٥) وفي لفظ آخر «ومن
تخلف عنها غرق»^(٥٦).

- واخرج ابن المغازلي الشافعي
بأسناده عن نافع مولى ابن عمر قال: قلت:
لابن عمر «من خير الناس بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله، قال: ما أنت وذاك لا أم
لك، ثم قال: استغفر الله، خيرهم بعده من
كان يحل له ما يحل له، ويحرم عليه ما
يحرم عليه قلت: من هو؟ قال: علي بن ابي
طالب، سد ابواب المسجد، وترك باب علي،
وقال له: لك في هذا المسجد مالي، وعليك
منه ما عليّ، وانت وارثي، ووصيي تقضي
ديني وتنجز عدااتي، وتقتل على سنتي،
كذب من زعم انه يبغضك ويحبني»^(٥٧).

- قال رسول الله (ص): «انا مدينة

العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب» يراجع في مصادر كثيرة منها: ترجمة الامام علي بن ابي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج ٢/٤٦٤ ح ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٨٦ و ٩٨٧ و ٩٨٨ و ٩٨٩ و ٩٩٠ و ٩٩١ و ٩٩٢ و ٩٩٣ و ٩٩٤ و ٩٩٦ و ٩٩٧ و ٩٩٨ شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ١/٣٣٤ ح ٤٥٩ المستدرك للحاكم ج ٢ ص ١٢٦ و ١٢٧ وصححه اسد الغابة ج ٤/٢٢، مناقب علي بن ابي طالب لابن المغازلي الشافعي ص ٨٠ ح ١٢٠ - ١٢٦، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٢٢٠ و ٢٢١ ط الحيدرية وص ٩٩ ط الغري المناقب للخوارزمي الحنفي ص ٤٠، نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص ١١٢، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ٦٥ و ٧٢ و ١٧٩ و ١٨٣ و ٢١٠ و ٢٣٤ و ٢٨٢ و ٤٠٧ و ٤٠٠ ط اسلامبول وص ٢١١ و ٢١٧ و ٢٤٨ و ٢٧٨ و ٣٠٣ و ٣٢٨ ط الحيدرية، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٧٠، اسعاف الراغبين بهامش نور الابصار ص ١٤٠ ط العثمانية وص ١٥٤ ط السعيدية وص ١٧٤ ط اخر، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي الحنفي ص ٤٧، ٤٨، مقتل الحسين

للخوارزمي الحنفي ج ١/٤٣، فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي للمغربي ص ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٨ و ٢٩ و ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٥٤، ٥٥، ٥٧ ط الحيدرية وص ٣ و ٤ و ٥ و ١٤ و ١٥ و ١٦ ط الاسلامية بالازهر، فيض التقدير للشوكاني ج ٢/٤٦، الاستيعاب بهامش الاصابة ج ٢/٣٨، الميزان للذهبي ج ١/٤١٥ و ج ٢/٢٥١ و ج ٣/١٨٢، شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ٧/٢١٩ ط مصر بتحقيق ابو الفضل و ج ٢ ص ٢٣٦ ط افست بيروت، ذخائر العقبى ص ٧٧، جامع الاصول ج ٩/٤٧٣ ح ٦٤٨٩، فضائل الخمسة ج ٢/٢٥٠، الغدير ج ٦/٦١/٨١، مسند الكلابي مطبوع باخر المناقب لابن المغازلي ص ٤٢٧ ط طهران، كنز العمال ج ١٥/١٢٩ ح ٣٧٨ ط ٢، الفتوح الكبير للنبهاني ج ١/٢٧٦، الجامع الصغير للسيوطي ج ١/٩٣ ط اليمنية و ج ١ ص ٣٦٤ ح ٢٧٠ ط مصطفى محمد، منتخب كنز العمال بهامش مسند احمد ج ٥/٣١، الرياض النضرة ج ٢/٢٥٥ ط ٢، فرائد السمطين ج ١/٩٨ وغيرها من عشرات الكتب، بل ألف في هذا الحديث عدة كتب منها: الجزء

الخامس من عبقات الانوار ط في الهند فانه
خاص في هذا الحديث، فتح الملك العلي
بصححة حديث باب مدينة العلم علي
للمغربي ط في مصر وفي النجف، وغيرهما
من الكتب.

- قال رسول الله (ص) لعلي (ع):
«أنت تبين لأمتي ما أختلفوا فيه بعدي»
يراجع في: ترجمة الامام علي بن ابي طالب
من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي
ج ٢/٤٨٨ ح ١٠٠٨ و ١٠٠٩، مقتل
الحسين للخوارزمي الحنفي ٢٠٣ ط بولاق
وص ١٧٠ ط اخر، ينابيع المودة للقندوزي
الحنفي ص ١٨٢ ط اسلامبول، منتخب
كنز العمال بهامش مسند احمد ج ٥/٣٣.
- قال رسول الله (ص): «انا المنذر
وعلي الهاد، وبك يا علي يهتدي المهتدون
من بعدي».

يراجع في: ترجمة الامام علي بن ابي
طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر
الشافعي ج ٢/٤١٧ ح ١٦، الفصول
المهمة لابن الصباغ المالكي ص ١٠٧، نظم
درر السمطين للزرندي الحنفي ص ٩٠،
ينابيع المودة للقندوزي ص ٩٩ ط
اسلامبول وص ١١٥ ط الحيدرية، نور
الابصار ص ٧١ ط العثمانية، شواهد

التنزيل للحسكاني الحنفي ج ١/٢٩٣
ح ٣٩٨ و ٣٩٩ و ٤٠٠ و ٤٠١ و ٤٠٢، كفاية
الطالب للكنجي الشافعي ص ٢٣٣ ط
الحيدرية وص ١٠٩ ط الغري، احقاق
الحق ج ٤ ص ٣٠١ منتخب كنز العمال
بهامش مسند احمد بن حنبل ج ٥/٢٤،
فرائد السمطين ج ١/١٤٨.

- قال رسول الله (ص): «علي مع
القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى
يردا علي الحوض».

يراجع في هذا الحديث في: المناقب
للخوارزمي الحنفي ص ١١٠ ط الحيدرية
وص ١٠٧ ط تبريز، المعجم الصغير
للطبراني ج ١/٥٥، كفاية الطالب للكنجي
الشافعي ص ٣٩٩ ط الحيدرية وص ٢٥٤،
مجمع الزوائد ج ٩/١٣٤، الصواعق لابن
حجر ص ١٢٢ وص ١٢٤ ط المحمدية
وص ٧٤ وص ٧٥ الميمنية بمصر، تاريخ
الخلفاء للسيوطي ص ١٧٢ ط السعادة
بمصر وص ٦٧ ط الميمنية، اسعاف
الراغبين المطبوع بهامش نور الابصار
ص ١٥٧ ط السعيدية وص ١٤٣ ط
العثمانية، الغدير للأميني ج ٣/١٨٠،
ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ٤٠
و ٩٠ و ١٨٥ و ٢٢٧ و ٢٨٣ و ٢٨٥ ط

اسلامبول وج ٢/١٠ و ٦١ و ١٠٨ و ١١٠ ط
 العرفان بصيدا، غاية المرام ص ٥٤٠
 (باب) ٤٥ ط ايران، فيض القدير
 للشوكانى ج ٤/٢٥٨، الجامع الصغير
 للسيوطي ج ٢/٥٦ ط ايران، فيض القدير
 للشوكانى ج ٤/٢٥٨، الجامع الصغير
 للسيوطي ج ٢/٥٦، عبقات الانوار (قسم
 حديث الثقلين) ج ١/٢٧٧، فرائد
 السمطين للحمويني ح ١/١٧٧ ح ١٤٠.
 وفي احقاق الحق ج ٥/٦٤٠ عن:
 المناقب لابن مردويه مخطوط، منتخب كنز
 العمال المطبوع بهامش المسند لاحمد
 ج ٥/٣١ الميمنية المناقب لعبدالله
 الشافعي مخطوط، مفتاح النجا للبدخشي
 ص ٦٦ مخطوط اسنى المطالب ص ١٣٦،
 ارجح المطالب لعبيدالله الحنفي ص ٥٩٧،
 ٥٩٨ ط لاهور، الفتح الكبير للنبهاني ح ٢
 ص ٢٤٢ ط مصر.

- قال رسول الله (ص): «علي مع
 الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا
 علي الحوض يوم القيامة».
 يراجع في: تاريخ بغداد للخطيب
 البغدادي ج ١٤/٣٢١، ترجمة الامام علي
 بن ابي طالب من تاريخ دمشق لابن
 عساكر الشافعي ج ٣/١١٩ ح ١١٦٢،
 غاية المرام ص ٥٣٩ (باب ٤٥ ط ايران،
 الغدير للأميني ج ٣ ص ١٧٧، الامامة
 والسياسة لابن قتيبة ج ١/٧٣ ط مصطفى
 محمد بمصر وج ١ ص ٦٨ ط آخر، منتخب
 كنز العمال بهامش مسند أحمد ح ٥/٣٠،
 فرائد السمطين للحمويني ج ١/١٧٧.
 وذكره في احقاق الحق ج ٥ ص ٦٢٤
 وارجح المطالب لعبيد الله الحنفي ص ٥٩٨
 ط لاهور ونقله في الغدير ٣: ١٧٨ عن:
 المنافع: لابن مردويه وفضائل الصحابة
 للسمعاني، وربع الابرار للزمخشري.

ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح ص ٣٠ ط

١٩٥٩ م.

(٢) الطبقات الكبرى ٤: ٦٠ - ٦١.

(٣) الكامل في التاريخ ٢: ٢١٧.

(٤) صحيح البخاري ٥: ١٣٧، طبع مصر

(٥) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام

(١) راجع تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي

١: ٥، ط ٢ عام ١٩٥٥ م طبع حيدر آباد، وكنز

العمال للمعني الهندي ٥: ٢٣٩، وطبقات ابن

سعد ٣: ٢٨٧، وتقعيد العلم للخطيب

البغدادي ط دمشق ١٩٤٩ م تحقيق د. يوسف

العش ص ٥٠، وانظر علوم الحديث

العرب والعجم والبربر ومن عاصروهم من ذوي

السلطان الأكبر ٢: ٢٩٧

(٦) الموطأ: مالك بن أنس ٢: ٢٠٨، ط مصطفى

البابي الحلبي.

(٧) نهج البلاغة وصية رقم ٧٧ تحقيق الدكتور

صبحي الصالح.

(٨) نفس المصدر كلامه (ع) رقم ١٢٥.

(٩) الكافي ١: ١٧٢ - ١٧٣ (أخذنا من الحديث

موضع الحاجة).

(١٠) علوم الحديث ومصطلحه: صبحي الصالح:

٣١٨.

(١١) أحد الفاظ الحديث برواية أحمد بن حنبل

في مسنده، وفي طريقه الأعمش عن عطية

العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول

الله (ص) ٣: ١٧.

(١٢) راجع عبقات الأنوار في إمامة الائمة الأطهار

(حديث الثقلين ج ١ و ج ٢) للسيد حامد

حسين الكهنوي

حاشية رسالة القرآن .

(١٣) محيط المحيط: بطرس البستاني ط مكتبة

لبنان ١٩٧٧ م، ص ٥٧٤.

(١٤) النافذة: الجلدة التي يجتمع فيها المسك.

(١٥) في بعض النسخ (هو حجر).

(١٦) في بعض النسخ (في هذا المعنى) والظاهر

أنه هو الصحيح.

(١٧) عتائر: جمع عترة، وهي شاة كان العرب

يذبحونها للإصنام في شهر رجب ويقال لها

أيضاً «رجبية».

(١٨) في بعض النسخ «بحر تهامة» والظاهر أنه

تصحيح.

(١٩) يعني الشيخ الصدوق (رض).

(٢٠) في بعض النسخ (عند أهل الحكمة والعقل).

(٢١) في بعض النسخ (كالقرآن) ولعلها

الصحيح.

(٢٢) معاني الأخبار للشيخ الصدوق ط

قم ١٢٧٩ هـ ص ٩١ - ٩٣.

(٢٣) لاحظ اقتراح لفظة أهل بيتي بلفظ العترة في

مختلف الألفاظ التي ورد بها حديث الثقلين

راجع صحيح مسلم والترمذي والحافظ

السيوطي في أحياء الميت وللمسعودي في

جواهر العقدين وكنز العمال وغيرهم.

(٢٤) معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص ٩٠.

(٢٥) أهله: أمرائه راجع تفسير سيد عبد الله شبر

ص ٢٧٣ ط ١٩٧٧ م، دار أحياء التراث

العربي.

(٢٦) العنكبوت/ ٢٣، الفابرين: الباقي راجع

تفسير عبد الله شبر ص ٢٨٢.

(٢٧) طه/ ١٢٢، أهلك: أهل بيتك انظر تفسير

شبر ص ٣١٤.

(٢٨) لاحظ تفسير الآية في تفسير الجلالين.

(٢٩) انظر تفسير الجلالين وشبر.

(٣٠) لاحظ شبر والميزان ج ١٢ ص ١٤٢.

(٣١) القاموس المحيط - الفيروز آبادي ج ٢

فصل الهمزة باب اللام ص ٢٣١. ط مؤسسة

الحلبي/ القاهرة.

(٣٢) ج ١ ص ٢١ مجمع اللغة العربية اعداد

أحمد حسن الزينات وجماعة ط

مصر ١٩٦٠.

(٣٣) لاحظ مجمع البيان/ الشيخ الطبرسي

وتفسير الجلالين.

(٣٤) أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني وابن

مردويه وأبو نعيم البيهقي معاً في الدلائل عن

ابن عباس لاحظ روح المعاني للسيد محمود
الألوسي ج ٢٢ ص ١٣ ط طهران، كما ذكر
الحديث السيوطي في دره المنتور في تفسير
آية التطهير.

حاشية رسالة القرآن

(٣٥) يراجع مفردات غريب القرآن: الراغب
الاصفهاني.

(٣٦) روح المعاني ج ٢٤ السيد محمود الألوسي
تفسير آية التطهير ص ١٤ ط طهران.

(٣٧) لاحظ الميزان في تفسير القرآن/ السيد
محمد حسين الطباطبائي ١٦: ٣٢٩ وتفسير
آية التطهير، ط ٢ طهران، ١٣٩٦ هـ.

(٣٨) مستدرك الصحيحين ٣: ١٤٧ ط حيدر آباد
١٣٣٤ هـ وصحيح مسلم باب فضائل اهل
بيت النبي (ص) ص ١٨٨٢، ط ٢، ١٩٧٢ م
دار احياء التراث العربي بيروت، والبيهقي
في سننه الكبرى ٢: ١٤٩ ط حيدر آباد
١٣٤٦ هـ، تفسير الطبري في تفسير الآية
٢٢: ٥ ط بولاق ١٣٢٢ هـ، وتفسير ابن كثير
٣: ٤٨٥ ط القاهرة، تفسير السيوطي ٥:
١٩٨ - ١٩٩ ط القاهرة ١٣١٤ هـ.

(٣٩) سنن البيهقي ٢: ١٥٠ وابن كثير ٣: ٤٨٣،
والسيوطي ٥: ١٩٨ وعند الحاكم في تفسير
الآية ٢: ٤١٦، وتاريخ بغداد ٩: ١٢٦
للخطين البغدادي ط القاهرة ١٣٤٩ هـ،
ومشكل الآثار ١: ٣٢٤ للطحاوي ط
حيدر آباد ١٣٣٣ هـ.

(٤٠) السيوطي في دره المنتور ج ٤: ١٩٨ ومشكل
الآثار ج ١: ٢٢٣.

(٤١) الطبري ٢٢: ٥ وذخائر العقبى ص ٢٤ ط
القاهرة ١٣٥٦ هـ.

(٤٢) الطبري ٢٢: ٧، وابن كثير ج ٢ ص ٤٥٨،
وصحيح الترمذي ج ١٢ ص ٨٥ ط القاهرة
١٣٥٠ هـ والطحاوي ج ١ ص ٣٣٥.

(٤٣) مستدرك الصحيحين ج ٣ ص ١٥٨، واسد
الغابة ج ٥ ص ٥٢١ ط القاهرة ١٢٨٠ هـ،
ومسند احمد ج ٣ ص ٢٥٨ والطبري في
تفسيره ج ٥ ص ٢٢، وابن كثير ج ٣ ص ٤٨٢
والسيوطي في دره المنتور ج ٥ ص ١٩٩،
ومسند الطيالسي ج ٨ ص ٢٧٤ ط
حيدر آباد ١٣٢١ هـ، والترمذي ج ١٢
ص ٨٥ وكنز العمال ط ١ ج ٧ ص ١٠٣.

(٤٤) الاستيعاب للشاعري ج ٢: ٥٩٨ ط ٢
حيدر آباد ١٣٣٦ هـ، وتفسير الطبري وابن
كثير والسيوطي في تفسير آية التطهير من
سورة الاحزاب، وترجمة ابي الحمراء في
اسد الغابة ومجمع الزوائد للهيتمي ج ٩
ص ١٢١ و١٦٨ ط بيروت ١٩٦٧، ومشكل
الاثار للطحاوي ج ١ ص ٢٣٨.

(٤٥) السيوطي في الدر المنتور ج ٥ ص ١٩٩.
(٤٦) ترجمته في وفيات الاعيان ٢: ٤٢٧ تسلسل
٣٩٤.

(٤٧) الكلمة الفراء في تفصيل
الزهراء/ عبد الحسين شرف الدين ط دار
النعمان في النجف الاشرف المطبوع بذي
الفصول المهمة في تاليف الامة للمؤلف (ره)
وقد نقل ترجمة عكرمة عن ميزان الاعتدال
للذهبي وللاستزادة يراجع ميزان الاعتدال
والمعارف لابن قتيبة الدينوري وطبقات ابن
سعد وغيره.

(٤٨) الاعلام لخير الدين زركلي.

(٤٩) تهذيب العمال في اسماء

الرجال/الحافظ الخزرجي الانصاري
وميزان الاعتدال للذهبي ٤: ١٧٣ تسلسل
٨٧٤١ دار المعرفة بيروت ١٩٦٧ م ط ١
وغيره.

(٥٠) ميزان الاعتدال للذهبي ٤: ١٧٣ تسلسل
رقم ٨٧٤١.

(٥١) نفس المصدر السابق.

(٥٢) الفصل: ابن حزم ٤: ٢٠٥ نقلا عن الكلمة
الغراء لشرف الدين ص ٢١٢.

(٥٣) ميزان الذهبي ٣: ٥٦٢ ترجمة محمد بن
سعيد المصلوب.

(٥٤) ينابيع المودة: الحافظ سليمان بن ابراهيم
القندوزي الحنفي ت ١٢٩٤ هـ ص ٢٠ نقلا
عن احمد بن حنبل والحمويني الشافعي
بطريقين والحاكم في المستدرک بطريقين وعن
الصواعق المحرقة لابن حجر وعن نوادر
الاصول، وقد ورد الحديث بالفاظ متقاربة

واثبتنا هنا لفظ احمد في مناقبه هذا وقد روى
الحديث السيد ابن طاووس في الطرائف
ص ١٣١ نقلا عن ينابيع المودة وذخائر
العقبى للمحب الطبري والعمدة وغيره
(٥٥) و(٥٦) أخرجه الفقيه الحافظ ابن المغازلي
ت ٤٨٣ هـ في المناقب بعدة طرق عن ابن
عباس وابي ذر وسلمة بن الاكوع كما
أخرجه الحافظ القندوزي الحنفي في ينابيع
المودة ص ٢٧ وص ٢٨ بطرق عديدة نقلا عن
البزار وابن المغازلي والحمويني الشافعي
والطبراني في الاوسط والصغير وابن حنبل
وغيرهم.

(٥٧) نفس المصدر ص ٢٦١ ونقل في الهامش،
احاديث مشابهة عن البخاري في الصحيح
والنسائي في الخصائص وابن حجر في لسان
الميزان والترمذي في جامعه الصحيح،
والبيهقي في السنن.

القرآن المهجور المظاہر والأسباب

السيد مالك الموسوي

لَنفَعِ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ
جئْنَا بِمِثْلِ مَدَادٍ - الكهف: ١٠٩،
وعاشوا الظلمات وبينَ ظهرائهم البصائر
والنور المبين (وانزلنا إليكم نوراً مبيناً) -
النساء: ١٧٤، وتخبّطوا كحاطب ليل وفي
أحضانهم الهدى والفرقان (وبيّناتٍ من
الهدى والفرقان) - الفرقان: ١، وما أعظم
وافدح خسارة من هجر ذلك كلّه.

وليس مقصودنا في هذا البحث
أولئك الطاغين والمتجبرين من الذين
اتخذوا الاسلام قناعاً زائفاً، وهم اعدى
اعداء الإسلام والقرآن، فما زالت الرماح
تعلوها المصاحف في صفين، وما زال مسجد

(وقال الرسول: يا ربّ
إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن
مهجوراً) - الفرقان: ٣٠.

إنها الشكوى الاليمة التي يبثها
رسولُ الله (ص)، في عرصة القيامة، وفي
ذلك اليوم العصيبُ والرهيّب، يقف
صاحبُ القلب الكبير وببده القرآن، ليبث
شكواه بكلّ حرقةٍ وحسرةٍ وألم: (يا ربّ إنّ
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً)!!
لقد هجروا النور والبصائر والتبيان،
هجروا الرحمة والشفاء والفرقان،
فأصبحوا ظمأً وبينَ أيديهم الماء الزلال
(قل لو كان البحرُ مداداً لكلمات ربّي

ضرار يُخَبِّي المنافقين، وإِنَّمَا حديثنا يدورُ حول هجر القرآن الكريم في أوساط المؤمنين والمُلتزمين والمتدينين!، وفي مراكزهم الاسلاميّة التي أخذت على عاتقها القيام بمسؤوليّة التربية والتعليم، حيثُ يبدو الهجر القرآني واضحاً وجليّاً، وهذا مما يحزُّ في النفس، ويقتلها حسرةً وألماً ولوعة.

مظاهر الهجر

واننا إذا نظرنا الى تلك الأوساط الاسلاميّة والايمانيّة لاحسسنها بكلّ وضوح بمظاهر الهجر المتنوعة، ولعل من أهمها:

أولاً: هجر القراءة والتلاوة

إن ظاهرة هجر القراءة والتلاوة من المظاهر البارزة في المجتمع الاسلامي حتى أصبح القرآن الكريم لا يُتلى إلا على الأموات، وحتى أن احداً إذا سمع قارئاً يقول (الفاتحة) يتبادر الى ذهنه أن هناك ميتاً!!، وتتبادرُ الى انْفِه رائحة السدر والكافور!!.

ومَعَ كُلِّ دعوات القرآن وصرخاته

لتلاوة القرآن وترتيله، وَمَعَ كُلِّ دعوات الرسول والائمة(ع)، فإننا لا نجدُ أذاناً صاغيةً إلاَّ عندَ القليل القليل من المؤمنين!! قال تعالى: (ورتل القرآن ترتيلاً) - المزمّل: ٤ وقوله (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) - المزمّل: ٢٠. وعن رسول الله(ص): «من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فقد أوتي الحكم صبياً» «إذا أحب أحدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن». ويحذّرنا الرسول الكريم من ان نعيش في يومٍ في عداد الغافلين، حيث يقول «من قرأ عشر آيات في ليله لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين. ومن قرأ ثلاثمئة آية كتب من الفائزين. ومن قرأ خمسمئة آية كتب من المجتهدين»!

ومما يثير العجب والدهشة أن كثيراً من المؤمنين لا يجيدون قراءة القرآن وتلاوته، ولا يميزون بين الاخفاء والإدغام. وقد يتخوف بعض المؤمنين من التلاوة لأنه لا يعرف احكامها، فهذا رسول الله(ص) يقول: «إذا قرأ القارئ فأخطأ أولحن أو كان أعجمياً كتبه الملك كما انزل»!

وترتيل القرآن من الأمور الاساسيّة في تكوين الشخصية الايمانيّة حيث تمنحها

القراءة رَقَّةً وَقَوَّةً معاً، رقة في المشاعر والاحاسيس، وقوة في المواقف الصعبة التي يكتنفها المصاعب والمتاعب والالام. ولهذا جاء الامر القرآني لرسول الله (ص).

(يا ايها المزمِّلُ قُمْ الليلَ إِلَّا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتِّلِ القرآنَ ترتيلاً) كُلُّ ذلك استعداداً للحمل الثقيل والمسؤولية الكبيرة (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً). وجاء التخفيف للمؤمنين (فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يُقاتلون في سبيل الله) ولكن لابد من مواصلة القراءة اليومية بقدر الامكان ولهذا (فاقرأوا ما تيسر منه).

ومن سمات المتقين الأساسية وطبيعتهم اليومية الليلية هي تحزين النفس بالقرآن من خلال تلاوته وترتيله. فهذا علي (ع)، يصف هذه العلاقة اليومية باروع وصف: «أما الليل فصافون أقدامهم تالين لا جزاء القرآن يرتلونهُ ترتيلاً، يُحزَنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء دأنهم» ويضيف (ع) قائلاً: «فإذا

مروا بأية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً، وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً، وظنوا أنها نُصب أُعِينهم. وإذا مروا بأية فيها تخويف اصغوا إليها مسامح قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في اصول أذانهم». فأين نحن من هؤلاء؟!

إن هناك فرقاً بين أن تقرأ القرآن بترتيل وبين أن تقرأه بدون ترتيل، فإن (الترتيل يُعطي لقراءة تك جواً من الروحانية.. هذا الجو يجعل قلبك يهتز بالكلمة فيقبل الكلمة بطريقة تتناسب مع الانفتاح الروحي، والموسيقى ليست كلها لهواً، وشيئاً باطلاً، فإن الموسيقى الباطلة هي الموسيقى التي تُثير مكامن اللهو في نفسك، وتُثير مكامن الخلاعة في نفسك، والتي تجعل مشاعرك تتميع، أما الموسيقى التي تجعلك تعيش في جوٍ روحي يملأ الكلمة بمعنى يُعطي للكلمة جدها.. فهذا شيء مستحب. ولهذا ورد في الاحاديث حرمة التغني بالقرآن»^(١).

جاء في الدر المنثور عن علي (ع) أن رسول الله (ص) سُئل عن قول الله: (ورتل القرآن ترتيلاً) قال: بيئته تبييناً ولا تنثره نثر الرمّل، ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند

عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هُمُّ أحدكم آخر السورة).

ثانياً: هجر الاستماع.

ومن المصائب التي نراها في اوساط المسلمين بل والمؤمنين هي أنَّهم في كلامهم ومحادثاتهم لا يختلفون قبل قراءة القرآن وبعده، بل انهم يزدادون صراخاً ودويّاً حينما يُقرأ القرآن على مسامعهم، وكأنَّ الله سبحانه أمر في قرآنه باللغو حين الاستماع بقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)!

إنَّ القرآن لم يقبل منّا بالسماع فحسب، بل أراد منّا الاستماع، وهو السماع الواعي المتدبّر. وأنك اذا رأيت هذه الظاهرة السيئة جداً، ظاهرة اللغو والقرآن يُتلى، لترحمت على السامعين فضلاً عن المستمعين!

ومن الغريب أنك لا ترى إستنكاراً لهذه الظاهرة الغريبة المنكرة!! واكبر الظن أنَّ هؤلاء (اللاغين) لا يعرفون قيمة الاستماع الى القرآن الكريم، ويحسبون ذلك من الأمور العادية، بينما الآية

المباركة والروايات صريحة بضرورة الاستماع والانصات، وفيهما انفتاح لباب الرحمة الالهية التي تتطلّع اليها قلوبُ المؤمنين (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) إنها الرحمة الالهية التي تهبط على هؤلاء المنصتين المستمعين.

عن رسول الله (ص): «يُدْفَعُ عن قاريء القرآن بلاء الدنيا، ويُدْفَعُ عن مستمع القرآن بلاء الآخرة» وما قيمة بلاء الدنيا جنب بلاء الآخرة؟! وعنه (ص): «من استمع آيةً من القرآن خيرٌ له من تير ذهباً!! وتير اسمُ جبلٍ عظيم باليمن.

وعن زرارة، قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرأ القرآن يجب على من يسمعه الانصات له والاستماع له؟ قال: نعم، إذا قُرِئَ القرآن عندك فقد وجب عليك الاستماع والانصات».

ويستعرض لنا القرآن الكريم استماع المؤمنين الصالحين بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُم

خشوعاً) - الاسراء: ١٠٩.

ويصفُ القرآن حالة الاجيال
الايمانية على طولِ التاريخ حينما
يستمعون الى آيات الله بقوله: (أولئك
الذين انعم الله عليهم من النبيين من
ذرية آدَمَ ومن حملنا مع نوح ومن ذرية
ابراهيم واسرائيل ومن هدينا
واجتبينا إذا تلتلى عليهم آيات الرحمن
خروا سجداً وبكياً) - مريم: ٥٨.

ويرسمُ القرآن ما ينبغي ان يكون
عليه المؤمن وهم يستمعون القرآن: (الله
نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً
مثنائي تقشعراً منه جلود الذين يخشون
ربهم ثم تلتن جلودهم وقلوبهم الى ذكر
الله!) - الزمر: ٢٣.

إنه الاستماعُ الخاشع، والعيش
الكريم في اجواء القرآن، والخروجُ للاذقان
سجداً وبكياً، وقشعريرة الجلود ثم لين
الجلود والقلوب معاً! فأين نحن من
هؤلاء؟!

ثالثاً: هجرُ الحفظ.

قد يحفظُ أحدنا اشعاراً كثيرة
لشعراء، وقد يحفظُ نصوصاً كبيرة لأدباء

ويُغاء، اما أن نحفظ القرآن فهذا ما يندر
وجوده هذه الايام حتى في أوساط المؤمنين
الدارسين. ولهذا فإنك اذا سمعتُ أحدهم
يستشهد بآية مباركة يرتبك يتلعثم، بينما
ينطلق لسانه مغزداً في القصائد الشعرية.
وهذه ظاهرة مرضية.

لقد كان رسولُ الله (ص) حريصاً
على حفظ القرآن حتى أنه كان يسبق
جبرائيل (ع) - هكذا قيل - قبل ان يكمل
المقطع القرآني النازل عليه، فجاء القرآن
ليطمئنه على حفظه، وهذا نفهه من ظاهر
قوله (لا تُحرِّك به لسانك لتعجل به. إنَّ
علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتَّبِعْ
قرآنه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ!) - القيامة:
١٦/١٩.

إن لحافظ القرآن الكريم منزلةً
عظيمةً، ومكانة مرموقة لا يرقى إليها أحد،
فهذا الرسول الكريم يطمئن حفظه القرآن
بقوله: «من أعطاه الله حفظَ كتابه فظنَّ أنَّ
أحداً أُعطيَ أفضل مما أُعطي فقد غمط
أفضل النعمة»!! وعنه (ص): «إنَّ الذي
ليس في جوفه شيء من القرآن، كالبيت
الخراب». وعن الصادق (ع): «الحافظ
للقرآن، العامل به، مع السفرة الكرام

البررة»!! وقد يحفظ احداً سوراً وآيات، ويبدأ بمشروع الحفظ، ولكنه ينسى ما حفظه، ويقطع مشروعه، وفي يوم القيامة تظهر الحشرات والامهات. يقول الصادق(ع): من نسي سورة من القرآن مُثِّلَتْ لَهُ في صورة حَسَنَةٍ ودرجة رَفيعة في الجنة، فإذا رآها قال: ما أنت؟ فما أَحْسَنَكَ؟ ليتك لي؟ فنقول: أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا، ولولم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان!!

رابعاً: هجر التدبر.

إنَّ كُلَّ انسانٍ مهما كَانَ مستواه العلمي والثقافي لَهُ الحق في أَنْ يعيش التدبر في آيات الله، متفكراً ومُستلهمًا، حيث أنَّ من معجزة القرآن الكريم أَنَّهُ قابلٌ للفهم من قبل جميع المستويات، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يفهم القرآن، ولكن مستويات الفهم والاستيعاب مُتباينة. وهذه خاصيةٌ فريدة للقرآن الكريم لا يمتاز بها أي كتاب آخر على الإطلاق، وأنك إذا اخذت أي كتاب آخر فأنك لا تستطيع ان تجعله في متناول الجميع إما لسهولة عند بعض أو لصعوبته عند

بعض آخر.

إنَّ كثيراً من المؤمنين يتصورون خطأ أَنَّهُ لا يجوز تدبر القرآن إِلَّا لمن كَانَ يتوفر لديه شروط المفسر من معرفة دقيقة بأساليب اللغة، والبلاغة، والأصول والمنطق والفلسفة وغيرها.. وقد توهم هؤلاء فحرموا انفسهم التدبر في آيات الله التي يحق لكل انسان أن يعيشها. والقرآن يصرخُ فينا (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُذكر) وليس مفسراً، والقرآن ينادينا (لقد انزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم افلا تعقلون) - الانبياء: ١٠، بل ويستنكر على هؤلاء الذين لا يعيشون مع القرآن حالة التفكير والتدبر بقوله (افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها)؟ - محمد: ٢٤ بل إنَّ القرآن نزل للتدبر، بقوله (كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب) - ص: ٢٩.

إنَّ من حقِّ كُلِّ قاريء للقرآن وسامع أن يتدبر كُلَّ حرفٍ من حروفه، وكلِّ مفردة من مفرداته، وكلِّ آية من آياته.. من حقك أن تتدبر الحرف القرآني وانت تقرأ قوله تعالى على لسان ابراهيم(ع): (الذي خلقتني فهو يهدين. والذي هُوَ يُطعمني

ويسقين. واذا مرضتُ فهو يشفين. والذي يُميتني تُمُّ يُحيين)! - الشعراء: ٨١/٧٨ فلماذا هذا الاختلاف في حروف العطف: الواو، الفاء، ثم؟ ولماذا يؤتى بالضمير (هو)؟ ولماذا تغيّر السياق في (مرضتُ): (خلقني، يطعمني، يميتني) ولم يقل (يمرضني)؟!. والحروف في قوله تعالى: (.. قال ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يُصَدِرَ الرَّعَاغُ وأبونا شيخٌ كبير فسقى لهما، ثُمَّ تَوَوَّى الى الظل فقال ربِّ إِنِّي لما أَنزَلْتَ اِلي من خيرٍ فقير. فجاءتُهُ إحداهما تمشي على استحياء..) - القصص: ٢٣/٢٥ فقد جاء حرف (الفاء) في قوله (فسقى لهما)، وحرف (ثُمَّ) في قوله (ثُمَّ تَوَوَّى الى الظل)، ثُمَّ جاء حرف الفاء في قوله (فقال ربِّ)، وفي قوله (فجاءتُهُ احداهما). وكيف جاءت (تمشي) على استحياء وليس باستحياء فحسب!؟

ومن حقَّ كلَّ قارئٍ أو سامعٍ لقوله تعالى: (فإنَّ مَعَ العسر يسرا. إنَّ مَعَ العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب) - الشرح: ٧/٤ أن يتدبر الاسم (مَعَ)، فلم يقل: إنَّ بعد العسر يسرا ولماذا هذا التأكيد

(فإنَّ مَعَ العسر يسرا. إنَّ مَعَ العسر يسرا)؟ ولماذا جاء (العسر) معرفة، (واليسر) نكرة؟ وكيف يُنصب الانسان بعد أن يفرغ؟!

ومن حقَّ كلَّ قارئٍ أن يتدبر في سياق قوله تعالى (يوم يفرُّ المرءُ من أخيه وأُمِّه وأبيه وصاحبته وبنيه) - عبس: ٣٦ بينما نجد في آية أخرى (يودُّ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ ببنيه. وصاحبته وأخيه) - المعارج: ١٢. فلماذا هذا الترتيب من الأخ الى الابن؟! وفي قوله تعالى (فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) - آل عمران: ١٤٦ فما هو السرُّ في نفي الوهن أولاً والضعف ثانياً والاستكانة ثالثاً؟! وفي قوله (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبثّر الصابرين) - البقرة: ١٥٥ فما هو السرُّ في تقديم الخوف على الجوع، والجوع على نقص الاموال..؟

وما هو السرُّ في تقدم الاموال على النفس في آيات الجهاد، بينما تقدّم النفس على الاموال في آيات الشراء (وجاهدوا في سبيل الله باموالكم

وانفسكم) (إِنَّ الله اشترى من المؤمنين
انفسهم واموالهم)؟!

وما هي الحكمة في الترتيب في قوله
تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا
وصابروا وربطوا لعلكم تفلحون) -
آل عمران: ٢٠٠؟ ولماذا ذكر يوسف (ع)
(اليوم) في قوله (قال لا تثريبَ عليكم
اليوم يغفر الله لكم..) - يوسف: ٩٢؟
يقول الامام السَّجَّاد (ع): «آيات القرآن
خزائن العلم، فكَلِّمًا فتحت خُزَّانَه ينبغي
لك أن تنظر ما فيها».

إِنَّ في وصايا الرسول(ص) للذين
يريدون ان يتدبروا القرآن، وصيتين
اساسيتين:

الاولى: «لا يكن هم أحدكم آخر

السورة».

الثانية: «إقرأوا القرآن وابكوا فإن

لم تبكوا فتباكوا»!

خامساً: هجر الهم والعمل.

لم يستوعب اعداء الاسلام في عصر
الرسالة، السرَّ وراء ظاهرة (المكث)
(والتنزيل) في نزول القرآن (وقرآنًا فرقناه
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه

تنزيلًا) (الكهف: ١٠٦، حتَّى أنهم كانوا
يتمسكون بهذه الورقة لاثبات بطلان
القرآن بقولهم: (لولا نُزِّلَ عليه القرآنُ
جُمْلَةً واحدةً)؟! ولا يدري هؤلاء بأنَّه من
دون هذا التدريج في نزول القرآن خلال
اكثر من عشرين عاماً، لا يمكن ان تتحقق
رسالة القرآن في التربية والتغيير وصناعة
الأمَّة وبنائها بناءً قرآنياً سليماً، من خلال
مواكبتها في عُسرها ويسرها، وانكسارها
وانتصارها هذا أولاً، وفي تغيير النفوس
والقلوب ثانياً، وفي تثبيت الرسول القائد في
ساحة المواجهة والصراع ثالثاً: (وقال
الذين كفروا لولا نُزِّلَ عليه القرآنُ جُمْلَةً
واحدة كذلك لنثبتَّ به فؤادك ونزلناه
تنزيلًا) - الفرقان: ٣٢.

فالقرآن لم ينزل للتثقيف وتخزين
المعلومات وانما نزل للعلم والعمل معاً، نزل
ليقود امَّة في صراعها المرير، ويوجَّه حركتها،
ويراقب مسيرتها الدائمة.

جاء في كتاب الاتقان للسيوطي عن
عبد الرحمن السلمي قال: حدَّثنا الذين
كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا
من النبي(ص) عشر آيات لم يتجاوزوها
حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل..

قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً.
ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة.

ويُفسّر الرسول الكريم (ص) قوله تعالى (والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون). يقول (ص): «حقّ تلاوته» يتبعونه حقّ اتباعه.

إنّ من السهل ان ترتل قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ولكن السعي لتطبيق هذه الآية على الأرض يحتاج مزيداً من الدموع والدماء، والقتل والشهداء!

وإنّ من اليسير ان تقرأ قوله تعالى: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ولكن من الصعب جداً أن تشخّص «أولي الأمر» وتسير تحت رايته!

وما أيسر وأسهل قراءة الآية المباركة (ادفع بالتي هي أحسن) فإذا

الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) - فصلت: ٢٤ ولكن ما أصعب

وأعسر تجسيدها، أنّها تحتاج الى امرين:

الصبر الكبير والحظ العظيم (وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)، والتعبير بـ (يلقاها) يشعر بعسر

التلقي البالغ، وتكرار (يلقاها) يرسم لك ضخامة هذا الأمر وصعوبته.

ولهذا ينبغي ان نعرف حقيقتين قرآنيتين اساسيتين:

الأولى: إنّ القرآن سهل وميسر (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر)؟

الثانية: إنّ القرآن ثقیلٌ وعسير (إنّا سنُلقي عليك قولاً ثقیلاً)!

وما اجمل ما قاله الشهيد سيد قطب في ظلاله: (القرآن في مبناءه ليس ثقیلاً فهو ميسرٌ للذكر، ولكنّه ثقیلٌ في ميزان الحق، ثقیلٌ في اثره في القلب: (لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله) فانزله الله على قلب اثبت من الجبل يتلقاه..

وإنّ تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة والاستيعاب، لثقیل، يحتاج الى استعدادٍ طويل.

وإنّ التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة، لثقیل، يحتاج الى استعدادٍ طويل.

وإنّ الاتصال بالملا الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحيّة والجامدة..

لثقل، يحتاجُ الى استعدادٍ طويل.

وإنَّ الاستقامة على هذا الأمر بلا ترددٍ ولا ارتيابٍ ولا تلفٍ هنا أو هناك وراء الهواتف والجواذب والمعوقات، لثقل، يحتاجُ الى استعدادٍ طويل»^(٢).

وما أروع ما سجَّله العلامة فضل الله في وحيه: (انا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) وهو القرآن الذي يحملُ في داخله كُلَّ مفاهيم الرسالة وخطوطها الفكرية والعملية في الحياة، فيما يدفع به الانسان الى الالتزام في دائرة المسؤولية التي تثقل عليه من خلال تحويل الحياة في وجدانه الحركي، من ساحةٍ للاسترخاء واللامبالاة والسكون والحرية الغارقة في بحار الشهوات، والمتخبطة في وصول الجريمة، الى ساحةٍ للدعوة الى تصحيح الفكر واستقامة القصد ووضوح الهدف وطهارة الوسائل وتنظيم الحياة وتوجيه الانسان نحو القضايا الكبيرة... على ضوء ذلك، فإنَّ القول الثقيل لا يتمثلُ في الثقل المادي فيما قد توجي به الروايات التي تعبّر عن الضغط الذي كانَ يتعرضُ له النبي في جسده في تأثيراته الشديدة القاسية عند نزول الوحي عليه، بل يتمثلُ في ثقل الأعباء

الملقاة على عاتق الانسان، المسلم الذي يواجه التحديات من موقع الايمان الرسالي الذي يثبت في كُلِّ حالات الاهتزاز الروحي الذي يعملُ على إسقاط الواقع من حوله»^(٣).

اذن ثقلُ القرآن الكريم من ثقل المسؤولية الكبيرة، والاهداف الكبيرة، والهموم الكبيرة.. (يا أيُّها المدثر قم فأنذر. وربِّكَ فكبِّر. وثيابك فطهر. والرجزُ فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربِّكَ فاصبر)!!

إنَّها المسؤوليات الجسام، والمهام العظام، من القيام المستمر، والانزعاج من التدثر والفرش والدفع الى سوح الجهاد والكفاح والثورة، وأنَّها الرسالة التي تحتاجُ الى المزيد من البذل والعطاء، والدموع والدماء، كما وتحتاجُ بعد كُلِّ ذلك الى الشعور بالتقصير، ورؤية ما اعطاه وبذله صغيراً وحقيقاً (ولا تمنن تستكثر)!!

وهكذا يمكن ان نستوعب معنى الحديث النبوي «إنَّ هذا القرآن نزل بحزن فاقراوه بحزن»!، وقوله (ص) «إنِّي لأعجبُ كيف لا أشيبُ اذا قرأتُ

دور القرآن للهيمنة واقامة الحياة، فبث شكوة العميقة، واسفه الشديد لما وصلت إليه الامّة الاسلاميّة في علاقتها مع القرآن الكريم حيث يقول: «ووا أسفاه إنَّ القرآن وهُوَ كتابُ الهداية، لم يعد له دور سوى في المقابر والمآتم بسبب المتآمرين من الاعداء، والجهلة من الاصدقاء»! وقد دعا الامام في وصيته الى ما اسماء: «إنقاذ القرآن من المقابر»!!

ويمكن تحديد أهم الاسباب الرئيسيّة التي أدت الى هجر القرآن الكريم، وتعطيل دوره في الحياة.

السبب الأول: منهج التعاطي

الخطيء.

إنَّ التعامل مع القرآن الكريم بعيداً عن أجواء الرسالة التي نزل بها، وبعيداً عن خطوات الصراع التي كان يقودها، تجعلنا نعيش مع القرآن حالة ترف واسترخاء ولا مسؤوليّة، لأنَّ عزل الآيات عن أجوائها الرسالية، وحركتها التغييريّة يفقدها حرارتها وفاعليتها وحيويتها.

لقد جاء القرآن الكريم ليُنشئ أمة قائدة رائدة شاهدة من خلال مواكبة

أسباب الهجر

ضمن عودة ميمونة للذات، تسود الصحوة الاسلاميّة أرجاء العالم الاسلامي بعدما اخذ القرآن الكريم يعيدُ جزءاً من دوره في قيادة الأمّة وريادتها بفضل الثورة الاسلاميّة المباركة التي اعادت للاسلام مكانته، وللقرآن قيمومته، واخذت الشعوب الاسلاميّة تتطلع إلى الاسلام المنقذ، بعد أن بدأت كلُّ الطروحات الشرقيّة والغربيّة تتهاوى وتتساقط لما وصلت إليه من الطريق المسدود في قيام المجتمع الصالح.

ولكن تبقى العلاقة مع القرآن الكريم بحاجة الى الكثير الكثير من الجهود الكبيرة والمتواصلة.. فإنَّ الأمّة الاسلاميّة قد اعتادت بسبب التخلف والجهل من جهة، والاستعمار من جهة أخرى، أن تتعامل مع هذا الدستور الخالد تعاملأ باهتاً وخطأئاً.

ولم ينس الامام الخميني - قدس سره - في وصيته العبادية السياسيّة، هذه المشكلة الكبيرة، بل كان أوّل من أوصى باعادة

سيرها وتكاملها في ساحة الصراع المير مع
اعدائها، وهو معها يقودها ويوجهها
ويتحكم بحركاتها.. معها في سرائها
وضرائها، في انتصاراتها وانكساراتها،
وجاء القرآن منهج عمل وحرارة الجهاد
يحكم الحياة من خلال النهوض والقيام
ولينهي مرحلة التدثر والتزمل: (يا أيها
المدثر قم..) (يا أيها المزمل قم..) فقد ولّى
عهد النوم والراحة والفرش وجاء عهد
القيام والنصب والآلام. ولقد أدرك
الرسول القائد عمق مسؤولية الرسالة
والقيام، فخطب زوجته المجاهدة التي
تطلب منه الراحة في بعض الأحيان، قائلاً:
«مضى عهد النوم يا خديجة»!!

ولقد أدرك الجيل القرآني الأول
الترايط بين دراسة التأريخ وصناعة
التأريخ، وكان القرآن هو الذي يقودهم في
مسيرتهم، يتلقونه كما يتلقى الجندي في
ميدان المعركة الأمر اليومي ليعمل به فور
تلقيه، ولهذا فلم يكن أحدهم ليستكثر منه
الجلسة الواحد، لأنه كان يحس أنه إنما
يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على
عاتقه. فكان يكتفي بعشر آيات حتى
يحفظها ويعمل بها. وهذا الشعور.. شعور

التلقي للتنفيذ.. كان يفتحه لهم من القرآن
آفاقاً من الوعي، وآفاقاً من المعرفة، لم تكن
لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا إليه بشعور
البحث والدراسة والاطلاع، «إن منهج
التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صمغ
الجيل الأول، ومنهج التلقي للتأسيّة
والمناقشة هو الذي خرّج الأجيال التي
تليه»^(١).

إن الذين يعيشون الأجواء
الرسالية بكل مصاعبها ومتاعبها، آلامها
وآمالها، دماءها ودموعها، ويعيشون
أجواء التغيير والعمل والحركة والجهاد،
هم الذين يستطيعون أن يفهموا القرآن
الكريم ويستوعبوا توجيهاته، ويتذوقوا
آياته، ويدركوا ثقل تكاليفه ومسؤولياته.

من هذا المنطلق «فإننا نستطيع أن
نقرر الفكرة التالية: وهي أن القرآن لا
يفهمه إلا الرساليون الذين يعيشون حركة
الرسالة في الحياة».. «ولا يفهمه
بوعي إسلامي إلا الحركيون الذين
يعيشون تجربة المعاناة الروحية
والجسدية في دروب الرسالة في طريق الله،
لأنهم يفهمونه في نطاق الأجواء التي نزل
فيها، والأوضاع التي حرّكها، والأهداف

التي أطلقها في كلِّ ساحات الصراع، ويستوحونه في اغناء المضمون الحركي للحركة الإسلامية، بالقوة والوعي والايمان والثقة بالله والتوكل عليه والانفتاح على كلِّ الآفاق التي تطلُّ على مواقع طاعته ورضوانه.

أما غير الرساليين فإنهم يفقدون في داخلهم روحية القرآن وحيوية فكره.. لانهم يفقدون جو الرسالة في حياتهم، ولا نعرف كيف يفهم مواقف الجهاد أولئك الذين لا يتحركون في مواقع الجهاد، وكيف يمكن أن يفهم أولئك معنى التحديات والصعوبات والعقبات التي كانت تواجه الاسلام في بداية دعوته، وطبيعة الفعل وردَّ الفعل فيما أثاره الاسلام في حركة الحياة.. ما داموا لم يعيشوا ذلك كله في حياتهم الرخبة الهادئة التي تعيش في حالة استرخاء كسول هاديء ناعم^(٥). بل إنهم «يحاولون أن يأخذوا من القرآن الافكار التي تبرر عزلتهم وضعفهم وخوفهم وابتعادهم عن المسؤولية عن الاسلام والانسان والحياة ليعيشوا شرعية البعد عن ساحة الصراع، ليكون الجهاد - عندهم - حالة تاريخية في الماضي لا

ترتبط بالحاضر والمستقبل، وتكون الدعوة الى الاسلام والى الحركة السياسية - لديهم - مجرد حالة ثقافية، يعالجها المثقفون بطريقتهم الخاصة في المحاضرات والكتب^(٦).

إن «معجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة، في فترة من فترات محددة، وخاض بهذه الأمة معركة كبرى حولت تأريخها وتأريخ البشرية كلها معها، ولكنه - مع هذا - يعايش ويواجه ويملك أن يواجه الحياة الحاضرة، وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤونها الجارية، وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولها، وفي معركتها كذلك في داخل النفس، وفي عالم الضمير، بنفس الحيوية، ونفس الواقعية " كانت له هناك يومذاك.

ولكي نحصل نحن من القرآن على قوته الفاعله، وندرك حقيقة ما فيه من الحيوية الكامنة، ونتلقى منه التوجيه المدَّخر للجماعة المسلمة في كلِّ جيل.. ينبغي أن نستحضر في تصورنا كينونة الجماعة المسلمة الأولى التي خطبت بهذا

القرآن أوّل مرّة.. كينونتها وهي تتحرك في واقع الحياة، وتواجه الأحداث في المدينة وفي الجزيرة العربية كلّها؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها، وتتصارع مع شهواتها واهوائها؛ ويتنزل القرآن حينئذ ليواجه هذا كلّهُ، ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة: مع نفسها التي بينَ جنبيها، ومع أعدائها المتربصين بها في المدينة وفي مكة وفيما حولهما.. وفيما وراءهما كذلك..

اجل.. يجب ان نعيش مع تلك الجماعة الأولى، ونتمثلها في بشريتها الحقيقية، وفي حياتها الواقعيّة، وفي مشكلاتها الانسانية؛ ونتأمل قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شؤونها اليومية وفي اهدافها الكلية على السواء؛ ونرى كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة. وهي تعثر وتنهض. وتحيد وتستقيم. وتضعف وتقاوم. وتتألم وتحتمل. وترقى الدرج الصاعد في بطءٍ ومشقة، وفي صبرٍ ومجاهدة، تتجلى فيها كل خصائص الانسان، وكل ضعف الانسان، وكل طاقات الانسان.

ومن ثمّ نشعر اننا نحن أيضاً

مخاطبون بالقرآن في مثل ما خطبت به الجماعة الأولى. وأنّ بشرتنا التي نراها ونعرفها ونحسها بكلّ خصائصها، تملك الاستجابة للقرآن، والانتفاع بقيادته في ذات الطريق.

إننا بهذه النظرة سنرى القرآن حيّاً يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى؛ ويملك ان يعمل في حياتنا نحن أيضاً. وسنحس أنّه معنا اليوم وغداً. وأنّه ليس مجرد تراتيل تعبدية مهوَّمة بعيدة عن واقعنا المحدد، كما أنّه ليس تاريخاً مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية^(٧).

«لقد مات القرآن في حسنا.. أو نام.. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية التي كانت له عند نزوله في حس المسلمين. ودرجنا على ان نتلقاه إما ترتيباً منفصلاً نطرب له، أو نتأثر التأثير الوجداني الغامض السارب! وإما ان نقرأه أوراداً أقصى ما تصنع في حس المؤمنين الصادقين من أن ننشئ في القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة المبهمة المجملة.. والقرآن يُنشئ هذا كلّهُ. ولكن المطلوب - الى جانب هذا كلّهُ - ان ينشئ في

يُنسِي^(١٤) الأفكار والمفاهيم التي ما جاءت
الآيات لِأَلْتَقْرِيرِهَا وتأكيدِها، وكذلك الحال
في القصص القرآني الذي ما جاء إِلَّا
لإعطاء «العبرة» (لقد كَانَ في قصصهم
عبرة لَأُولِي الألباب).

والتعبير بالعبرة، ذو دلالاتٍ رائعة،
حيث أَنَّ «العبرة» مأخوذة من العبر
والعبور، وذلك من خلال إحدَثِ نَقْلَةٍ في
القِصَّة من الماضي البعيد الى الحاضر
والمستقبل.

يقول الراغب في مفرداته: أصلُ
العَبْرَتِ تجاوزُ من حالٍ إلى حالٍ، فأما العبور
فيختص بتجاوز الماء إما بسباحةٍ أو في
سفينة أو على بعيرٍ أو قنطرة.. واشتقَّ منه
عَبَرَ العين للدمع والعَبْرَةُ كالدمعة.. وأما
العبرة فهي مختصة بالكلام العابر الهواءِ
من لسانِ المتكلم الى سَمْعِ السامع،
والاعتبار والعبرة بالحالة التي يُتوصَّلُ بها
من معرفة المُشَاهِدِ الى ما ليس بِمُشَاهِدٍ،
قال: (إِنَّ في ذلك لَعِبْرَةً. فاعتبروا يا أولي
الابصار). انتهى.

وإذا لم نستطع أَنْ نحقق هذه
النُقْلَةَ من الماضي الى الحاضر فلا تتحقق
(العبرة) للقِصَّة القرآنية، وهنا تكمنُ

المسلم وعياً وحياءً.. المطلوب ان يراه
المسلم في ميدان المعركة التي خاضها،
والتي لا يزال مستعداً لِأَنْ يخوضها في
حياة الأُمّة المسلمة. المطلوب أَنْ يتوجه
اليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي ان
يعمل - كما كَانَ المسلم الأوّل يفعل -
وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فيما
يحيط به اليوم من أحداثٍ ومشكلات
وملابسات شتى في الحياة^(١٥).

السبب الثاني: النظرة

التأطيرية الضيقة.

وقد ساهمت هذه النظرة للآيات
المباركة مساهمة كبيرة في انحسارها عن
اجواء الحركة الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية، وفي عدم مواكبتها للأحداث
والتطورات. وهناك نوعان من التأطير لآيات
القرآن الكريم:

النوع الأول: التأطير الزماني.

إنَّ النظرة التأطيرية هذه تنظر الى
اسباب النزول باعتبارها اطاراً للفكرة لا
منطلقاً لها، فتستغرق بالاشخاص
والأبطال والوقائع التاريخية بشكلٍ

المشكلة التي لا يتسنى إلا لأصحاب العقول الواعية الخالصة، تجاوزها (لقد كَانَ في قصصهم عبرة لأولي الألباب) والتعبير بـ (أولي الألباب) له دلالة رائعة الى أن هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يجعلوا من القصة القرآنية مليئة بالدروس والعبر، لا اصحاب العقول فحسب!

لم تكن قصة السامري - مثلاً - حادثاً تاريخياً عابراً قد وَقَعَ في زمن بعيد فحسب، وإنما هُوَ ظاهرة تتكرر في كلِّ عصرٍ وجيل.. فعندما يغيب القائد المهيمن عن الساحة يُحاول السامري الظهور الى مسرح الاحداث ليحرف الأمة باسم السير على طريق موسى: (قال بصرتُ بما لم يبصروا به فقبضتُ قبضةً من اثرِ الرسول فنبدتها وكذلك سولتُ لي نفسي) - طه: ٩٦. واننا اذا تدبرنا في قصة السامري واساليبه التضليلية الماكرة التي سحرت بني اسرائيل وجعلتهم يواجهون هارون (ع) بقولهم: (لن نبرحَ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى)!! لراينا أن (العجل) الذي صنَّعه السامري من ذهب ما يزال موجوداً في واقعنا المعاصر بصورٍ شتى واساليب مختلفة.. بل

ولوجدنا أن الساحة مليئة بالعجول الذهبية التي تخب الأَبصار، وتَجَلِبُ الانتظاراً!

واذا تدبرنا موقفَ موسى (ع) في مواجهة المشكلة لاخذنا الدروس الكبيرة، والعبر الكثيرة، حيث واجه الأمة الضالة العاكفة على العجل أولاً، وواجه هارون الخليفة ثانياً، وواجه السامري ثالثاً واخيراً! (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا اِفْطَالِ عَلَيْكُمْ الْعَهْدَ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاُخْلِفْتُمْ مَوْعِدِي. قالوا ما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمَلْنَا اَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. فَاَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَار فَقَالُوا هَذَا الْهَكَمُ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ) (ولقد قال لهم هارونُ من قَبْلُ يا قوم انما فتنتم به وإن ربيكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا لن نبرحَ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارونُ ما منعك إذ رايتهم ضلُّوا الا تتبعني افعصيت أمري؟. قال يبينوُم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ ان تقول فرقتُ بين

بني اسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟! - طه: ٨٦ - ٩٥. والجدير بالذكر ان قصّة السامري قد ذكرت في مواضع عديدة أخرى من سورٍ أخرى، وهذا يدلُّ على مدى العبرة الكبيرة، والدروس الخطيرة التي نستفيدها في واقعنا السياسي والاجتماعي.

وقصّة ذي النون (ع) وذهابهُ مغاضباً وتركه الساحة، لم تكن هي الأخرى حادثة خاصّة قد مضت وانقضت، وإلا لما ركّز عليها القرآن الكريم كلّ هذا التركيز، حيث ذُكرت في ثلاث سورٍ مختلفة (سورة الانبياء، وسورة الصافات، وسورة ن). فنقرأ في سورة الانبياء (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنّ ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا إله إلا أنت سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناهُ من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) ونقرأ في الصافات (وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبقَ الى الفلك المشحون فساهم فكانَ من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنّه كان من المسبحين للبثّ في بطنه الى يوم يبعثون...). بينما نقرأ في سورة «ن»

تحذيراً إلى رسولنا الكريم وهو بالتالي خطابٌ وتحذيرٌ لكل المؤمنين العاملين: (ولا تكن كصاحب الحوتِ إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم)!!

ومن الجدير بالذكر أن موقف يونس (ع) هذا وهروبه وما آل إليه من الوقوع في الظلمات، من المستحب المؤكد أن نستحضرهُ يومياً من خلال صلاة الغفيلة التي هي من المستحبات المؤكدة، وهذا فيه أكثر من دلالة!

إن من المصائب الكبرى التي حرمتنا الاستفادة من كلّ هذه الدروس القرآنية الرائعة هو أننا أصبحنا نستغرق بما لم يذكرهُ القرآن من القصة لعدم أهميته أو لقلتها.. وبالتالي ننشغل عن الدلالات العميقة للآيات وللأحداث بأمور جانبية لا تُسمن ولا تُغني من جوع!!... نعم أصبحنا نفصّل في أمورٍ أجملها القرآن، وندقق في أحداثٍ أهملها القرآن، وهكذا تفقدُ القصّة عبرتها وحكمتها وعطاءها.

لقد أصبحنا ندقق في تفاصيل الشجرة في قوله تعالى (ولا تقربا هذه

الشجرة)، وفي تحديد اسم الرجل في قوله (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى)، ولو كان ذلك نافعا في العبرة لذكرها القرآن.. ولهذا فإننا نسينا روعة الخطاب الرباني (ولا تقربا هذه الشجرة) وماذا تمثل هذه الشجرة في واقعنا المعاصر؟ ولماذا جاء النهي عن القرب مع أن الأكل منها كان محرماً؟ وكذلك الحال في ذلك الرجل (الظاهرة) الذي جاء يسعى، لماذا قُدم الجار والمجرور (من أقصى) على الفاعل، فإننا نجد في آية أخرى (وجاء رجل من أقصى المدينة)؟ وماذا يمثل موقف السعي هذا لنا من دروس وعبر؟ واكبر الظن أن هذا الانشغال، وهذا الفضول في نظراتنا الى القصص القرآني فتحت الباب على مصراعيه للاسرائيليات، حتى أصبحت بعض كتب التفسير مليئة بالاساطير والخرافات، لأن هؤلاء المفسرين حاولوا أن يسدوا (الفراغ) في أحداث القصة القرآنية، والذي أراد الله لهذا (الفراغ) أن يبقى فراغاً، فكانت الطامة الكبرى!

* * *

النوع الثاني: التأطير الأفقي

إذا كان التأطير الاول تأطيراً أفقياً في الزمان فإن التأطير الثاني هو التأطير في آفاق الآية واجوائها، مما يؤدي الى حصر الآيات المباركة في اجواء ضيقة، وزوايا مية مما يمنع انطلاقها في الآفاق الرحبة التي تتسع لها الآيات ذات الابعاد المختلفة والتي تمتد الى جوانب شتى في ساحات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

ومن الطبيعي ان آيات القرآن عطاء لا ينفد، وتوقد لا يخبو، وبحر لا يدرك قعره وانما الضيق كل الضيق يكمن في نظراتنا المحدودة التي لا تستطيع ان تواكب الحياة وتطوراتها وتلبي الساحة وحاجاتها.

فمثلا لو اردنا ان نفسر الآية المباركة :

(يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون) فإننا لا نطبق الآية إلا ضمن اطار معين محدود فيما كتبه أهل

الكتاب بينما الآية تحدد أسلوبين من اساليب الاعلام الاستكباري القديمة والجديدة وهما: اسلوب التضليل الاعلامي (اللبس) بقوله (لم تلبسون الحق بالباطل) واسلوب التعقيم الاعلامي (الكتمان) بقوله (وتكتمون الحق وانتم تعلمون).

ولقد استطاع الشهيد محمد باقر الصدر - مثلاً - أن يشخص المشكلة الاقتصادية في العالم من خلال قوله تعالى (وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار) حيث يقول: إن الإسلام لا يعتقد مع الرأس مالية أن المشكلة مشكلة الطبيعة وقلة مواردها، لأنه يرى أن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحياة.. كما لا يرى الإسلام أيضاً: أن المشكلة هي التناقض بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع، كما تقرر الماركسية.. وانما المشكلة - قبل كل شيء - مشكلة الإنسان نفسه ، لا الطبيعة ، ولا أشكال الانتاج.

وهذا ما يقرره الاسلام في الفقرات القرآنية التالية (الله الذي خلق

السموات والارض... وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار) - ابراهيم: ٣٢/٣٥. ويتجسد ظلم الانسان على الصعيد الاقتصادي: في سوء التوزيع، ويتجسد كفرانه للنعمة: في اهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها^(١). واستطاع الشهيد الصدر أيضاً من خلال ذلك، أن يستنبط الاساس النظري الذي ترتكز عليه فكرة الضمان الاجتماعي اولاً، والفكرة التي ترتكز على هذا الاساس ثانياً، والطريقة المذهبية لتنفيذ هذه الفكرة ثالثاً، وذلك في قوله تعالى: (وما آفأء الله على رُسوله منهم، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما آفأء الله على رسوله من اهل القرى، فلهه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم..).

والاساس هو «حق الجماعة كلها في الانتفاع بثروات الطبيعة»، والفكرة هي «المسؤولية المباشرة للدولة في ضمان

مستوى الكفاية من العيش الكريم لجميع الافراد والعاجزين والمعوزين»، والطريقة المذهبية هي «القطاع العام الذي يتكوّن من موارد الملكية العامة وملكية الدولة». حيث يقول: وقد يكون أروع نصّ تشريعي في اشعاعه المحتوى المذهبي للأساس، والفكرة والطريقة جميعاً، هو المقطع القرآني في سورة الحشر، الذي يحدد وظيفة الفبيء، ودوره في المجتمع الاسلامي بوصفه قطاعاً عاماً^(١٠).

وعندما نفسر معنى (المؤلفة قلوبهم) في قوله تعالى (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل..).

فلا بدّ أن ندرس دلالات وتطبيقات (المؤلفة، قلوبهم) كمبدأ من مبادئ العلاقات الدولية.. وهذا المبدأ القرآني «مبدأ تأليف القلوب» «يمثّل ايجابية الشريعة الاسلامية بكلّ وضوح، كما يعكس واقعياتها.. ففي الجو الذي يتمّ تأليف القلوب فيه، تنفتح النفوس للحقيقة، وتتقرّب الى الواقع، والاصل في هذا المبدأ، هو: سهم المؤلفة قلوبهم في

مصارف الزكاة، حيث فتح هذا مجالاً للعمل المنظم لتحقيق ذلك، عبر الوقوف الى جانب كل المستضعفين، والدفاع عن قضاياهم، وجلب القلوب الى الاسلام. ورغم أن الفقهاء يختلفون في مساحة هذه القلوب المؤلفة. وهل تختص بغير المسلمين، أو تشمل المنافقين، أو تعم بعض المسلمين ضعيفي الايمان، إلّا أن الذي يبدو من روح الاسلام واتجاهاته الاقتصادية، ومن أقوال فقهاء الشيعة والسنة - ومنهم الامام الخميني القائد - أنّه مبدأ عام، واصل يتيح للدولة الاسلامية ان تلحظ المصلحة اينما تكون. ومن هنا فمن الطبيعي ان يشكّل عنصراً اسلامياً، له دوره في تحديد العلاقات الدولية، وتقديم المساعدات الى مختلف الدول والشخصيات والجمعيات على شتى مذهبها... وبانفتاح هذا الباب، نجد المجال السياسي لتطبيقاته واسعاً جداً، يشمل كلّ المعونات الاقتصادية والسياسية، التي يمكن ان تقدمها الدولة في سبيل تقريب القلوب اليها والى مبادئها^(١١).

إنّ الساحة اليوم بحاجة الى النظرة

المنفتحة على القرآن، والامتداد مع آياته في جميع أبعادها من سياسة واقتصاد واجتماع وفلسفة تاريخ وعلم نفس وغيرها. وبذلك نستطيع ان نحرك القرآن في واقعنا، ونعرض عليه مشكلاتنا، فتكون الحركة من الواقع الى القرآن، ومن القرآن الى الواقع.

السبب الثالث: الهيبة الخاطئة

لقد لعبت الهيبة الخاطئة الى القرآن الكريم دوراً كبيراً في اعاقه الفكر القرآني، وشلت حركة الابداع في التفسير، وحرمت الكثير من المفسرين والمؤمنين نعمة التدبر في آياته، والتفكر في قصصه. ولهذا فإن الهيبة الخاطئة كانت على صعيدين:

الصعيد الأول: المفسرون.

الصعيد الثاني: المسلمون.

وقد اعتبر الامام الخميني - قدس سره - أن من الحجب الكبيرة التي منعت من الاستفادة من القرآن الكريم، هو «الاعتقاد بأنه ليس لأحد حق الاستفادة من القرآن الشريف إلا بما كتبه المفسرون أو فهموه». علماً أن المفسرين كانوا هم

بدورهم يملكهم الخوف والهيبة من ان ينطلقوا في التدبر بالآيات المباركة فاقصروا في اكثر الاحيان على التفسير اللغوي للكلمات وعلى التفسير بالمأثور. ويجمع الامام هذا التحجور والجود في فهم الآيات المباركة الى الفهم الخاطيء للاجاديث الناهية عن التفسير بالرأي، كحديث «من فسر القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار» وحديث «من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ»!

ويرد الامام على هؤلاء الخائفين ثلاث نقاط اساسية:

١ - إن تدبر القرآن وأخذ الدروس والعبر والاستفادات ليست له علاقة بالتفسير، فضلاً عن أن يكون من التفسير بالرأي المذموم، حيث يقول: «وقد اشتبه على الناس التفكر والتدبر في الآيات الشريفة بالرأي الممنوع، وبواسطة هذا الرأي الفاسد، والعقيدة الباطلة جعلوا القرآن عارياً من جميع فنون الاستفادة، واتخذوه مهجوراً بالكلية، في حال أن الاستفادة الاخلاقية والايمانية والعرفانية لا ربط لها بالتفسير، فكيف بالتفسير بالرأي؟!»

٢ - إنَّ التفسير بالرأي لا علاقة له
بآيات المعارف والعلوم العقلية التي توافق
الموازن البرهانية، وبآيات الاخلاقية
التي فيها للعقل دخلٌ «لأنَّ التفاسير التي
من هذا القبيل مطابقةٌ للبرهان المتين أو
الاعتبارات الواضحة».

٣ - «من المحتمل، بل من المظنون
أنَّ التفسير بالرأي راجعٌ الى آيات الاحكام
التي تقصر عنها أيدي الآراء والعقول، ولا
بدُّ أنْ تُؤخذَ بصرف التعبد والانقياد،
ورواية «أنَّ دين الله لا يُصاب بالعقول»
تشهد بأنَّ المقصود من دين الله الاحكام
التعبدية للدين»^(١٢).

وحتى نتخلص من هذا الاعتقاد
الخطأ الذي شخَّصَهُ الإمام فلا بدُّ من
إعمال العقل والتدبر في الآيات المباركة
بعيداً عن آراء المفسرين، ولا بأس بعد ذلك
بالاطلاع على آرائهم أو الاستعانة ببعض
ما ذكره من بيانٍ للآيات المباركة.

يقول الاستاذ الشهيد حسن البنا
في كتابه «رسالتان في التفسير وسورة
الفتاحة»: «سألني أحد الاخوان عن
أفضل التفاسير وأقرب طرق الفهم لكتاب
الله تبارك وتعالى؟ فكان جوابي على سؤاله

هذا هذه الكلمة «قلبك»، فقلبُ المؤمن لا
شك هو أفضلُ التفاسير لكتاب الله تبارك
وتعالى، وأقرب طرائق الفهم ان يقرأ
القاريء بتدبرٍ وخشوع، وان يستلهم الله
الرشد والسداد، ويجمع شوارِد فكره حينَ
التلاوة، وان يلمَّ مع ذلك بالسيرة النبوية
المطهرة، ويعنى بنوع خاص باسباب
النزول وارتباطها بمواضعها من هذه
السيرة، فسيجد في ذلك اكبر العون على
الفهم الصحيح السليم، وإذا قرأ في كتب
التفسير بعد ذلك، فللوقوف على معنى لفظٍ
دقٍّ عليه، أو تركيب خفيٍّ امامه معناه، أو
استزادة من ثقافةٍ تعيُّنه على الفهم
الصحيح لكتاب الله. فهي مساعدات على
الفهم، والفهم بعد ذلك اشرافٌ ينقدحُ
ضوءه في صميم القلب»^(١٣).

ومن وصايا الشيخ محمد عبده
- رحمه الله - لبعض تلامذته:

«... وحاذر النظر الى وجود التفاسير
إلا لفهم لفظٍ غابَ عنكَ مرادُ العرب منه أو
ارتباطٍ مفردٍ بآخر خفيٍّ عليك متصله، ثمَّ
اذهب الى ما يشخصك القرآن إليه،
واحمل نفسك على ما يحمل عليه».

ويحكي لنا الشهيد سيد قطب

معاناته المرة من التفاسير فيقول: «لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير، لا ترقى مداركي الى آفاق معانيه، ولا يحيط فهمي بجليل اغراضه. ولكنني كنتُ أجدُ في نفسي منه شيئاً.

لقد كانَ خيالي الساذج الصغير، يجسّم لي بعض الصور من خلال تعبير القرآن، وانها لصور ساذجة، ولكنها كانت تشوق نفسي وتلذّ حسي، فأظّل فترةً غير قصيرة أتملاها، وأنا بها فرح، ولها نشيط... تلك أيام، ولقد مَضَتْ بذكرياتها الحلوة وبخيالاتها الساذجة، ثمّ تلتها أيام، ودخلتُ المعاهد العلمية، فقرأتُ تفسير القرآن في كتب التفسير، وسمعتُ تفسيره من الاساتذة، ولكنني لم أجد فيما اقرأ أو اسمع ذلك القرآن اللذيذ الجميل، الذي كُنْتُ أجدهُ في الطفولة والصبا. وا أسفاه! لقد طمست كل مغاليم الجمال فيه، وخلا من اللذة والتشويق. تُرى هما قرآنان؟ قرآن الطفولة العذب الميسر المشوّق، وقرآن الشباب العسر المعقّد الممرّق؟ ام إنها جنائهُ الطريقة المتبعة في التفسير؟!

وعدتُ الى القرآن اقرؤه في

المصحف لا في كتب التفسير، وعدت اجد قرآني الجميل الحبيب، واجد صوري المشوقة اللذيذة انها ليست في سذاجتها التي كانت هناك، لقد تغير فهمي لها، فعدت الآن اجد مراميها واغراضها، وأعرفُ أنّها مثلُ يَضْرِب، لا حادثٌ يقع. ولكن سحرها ما يزال. وجاذبيتها ما تزال! ويختتم سيد قطب قصتهُ المبررة بقوله: «الحمدُ لله. لقد وجدتُ القرآن!»^(١٤).

وللامام الخميني معاناةٌ مبررةٌ ايضاً معَ كتب التفسير.. وقد عبّر عنها بقوله: «وبعقيدتي انا الكاتب، لم يُكتب الى الآن التفسير لكتاب الله». وإنما قال الامام ذلك لأنّه لم يجد تفسيراً يبيّن أبعاد الآيات القرآنية التربويّة، والاغراض التي جاء القرآن من أجلها في بناء الانسان والمجتمع، ويرى أنّ الجوانب والابعاد التي ركّز عليها اغلبيةُ المفسرين إنما هي جوانب جزئية وعرضية وغير داخلية في أهداف ومقاصد وغايات القرآن. أنّ الاستغراق بالامور الادبيّة والنحويّة والصرفيّة والنكات البيانيّة والبديعيّة ووجوه الاعجاز واختلاف القراءات، والمكي والمدني، كلها امور عرضية خارجة عن الاهداف

الاساسية للقرآن الكريم، بل ويعتبر الامام ان الاشتغال بها يخلق حالة سلبية «بحيث تكون هذه الامور نفسها موجبة للاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر الالهي».

وينقل عن احد المتأخرين الكبار السابقين، واطنه كاشف الغطاء انه قال: «القرآن بكر لم يُفسر، وخير ما فُسِّر به مجمع البيان».

ولم تكن هذه الهيبة الخاطئة التي حرمتنا من عطاء القرآن قروناً عديدة، لم تكن بجديدة، وإنما كانت قديمة بقدم التفسير والمفسرين. يقول ابن عطية: «وكان جلّة من السلف الصالح كسعيد بن المسيّب وعامر الشعبي وغيرهما يُعظّمون تفسير القرآن، ويتوقفون عنه تورعاً واحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم».

ويقول ابو بكر الانباري: «وقد كان الانمة من السلف الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن، فبعض يقدر ان الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيحجم عن القول، وبعض يشفق من ان يجعل في التفسير إماماً يبني على ملامه»

ويقتفي طريقه. فلعل متأخراً يفسر حرفاً برأيه ويخطيء فيه ويقول إمامي في تفسير القرآن بالرأي فلان الامام من السلف».

ويذكر سيّد قطب في ظلاله: انّ الخليفة «عمر بن الخطاب» قد قرأ سورة «عبس وتولى» حتى جاء الى قوله تعالى: (وفاكهة وأباً) فقال: «قد عرفت الفاكهة. فما الأب؟ ثم استدرّك قائلاً: لعمر ك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف! وما عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله تعالى؟! وفي رواية انه قال: كل هذا قد عرفناه فما الأب؟ هذا لعمر الله التكلف! وما عليك يا ابن ام عمر ان لا تدري ما الأب» ثم قال: «اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب، وما لا، فدعوه». ومن العجب أن سيد قطب يعتبر هذا الموقف من المواقف الايجابية الكبيرة حيث يقول: «فهذه كلمات تنبعث عن الادب امام كلمات الله العظيمة. ادب العبد امام كلمات الرب. التي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً في ذاته، يؤدي غرضاً بذاته»!!

هذه الهيبة الخاطئة كانت السبب وراء ما يسمّى بـ (التفسير بالمأثور) الذي يكون دور المفسر ناقلاً لآراء الصحابة

والتابعين أو ما ينقله الصحابة مرفوعاً الى النبي (ص). ولهذا فإنَّ المفسِّر يلعب دور الناقل فحسب، وبذلك اغلق باب التدبر والتفكُّر وإعمال العقل، مما جعل التفسير محدوداً بعددٍ من الروايات، ولبعض الآيات!

إنَّ طريقة التفسير بالمأثور هي باصلها طريقة «محدودة لا تفي بالخاجات غير المحدودة، لأنَّ ستة آلاف وعدة مئات من الآيات التي تقرأها في القرآن الكريم تقابلها مئات الألوف من الاسئلة العلمية وغير العلمية، فمن أين نجد الاجابة على هذه الاسئلة؟ وكيف التخلص منها؟ هل نرجع فيها الى الروايات والاحاديث؟ إنَّ ما يمكن تسميته بالحديث النبوي في التفسير المروي من طريق السنَّة لا يزيد على مأتين وخمسين حديثاً، مع العلم أنَّ كثيراً من هذه الاحاديث ضعيفة الأسانيد. نعم، الاحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام من طريق الشيعة تبلغ عدَّة آلاف حديث، وفيها مقدار كثير من الأحاديث التي يمكن الاعتماد عليها، إلَّا أنَّها مع هذا لا تكفي للاجابة على الاسئلة

غير المحدودة التي نواجهها تجاه الآيات القرآنيَّة الكريمة.

هذا، بالاضافة الى أنَّ هناك آيات لم يرد فيها حديث أصلاً لا من طريق السنَّة ولا من طريق الشيعة، فكيف نصنِّعُ بها؟ ففي هذه المشاكل: إما ان نرجع الى الآيات المناسبة لما نروم تفسيره، وهذا ما تمنع عنه هذه الطريقة الحديثية واما ان نمتنع عن البحث في الآية بتاتاً ونغض الطرف عن حاجتنا العلمية التي تدعونا الى البحث.

أذاً ماذا نصنع مع ما تدلُّ عليه الآيات الكريمة التالية الحاثَّة على البحث والتدبُّر والتبيين؟ قال تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبیاناً لكلِّ شيء) - النحل: ٨٩ وقال: (افلا يتدبرون القرآن) - النساء: ٨٢، وقال: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب) - ص: ٣٩.

وقال: (افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين) - المؤمنون: ٦٨^(١٦).

فلا بُدَّ اذاً من اتباع منهج التدبر والتفكُّر في الآيات المباركة وتفسير القرآن

ابن ماجه والطبري وغيرهما ممن كتب في التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكانت تمثل أوسع صورة للمنهج التجزيئي في التفسير. والاتجاه التجزيئي هو المنهج الذي يتناول المفسر ضمن إطاره القرآن الكريم آية فآية وفقاً لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف.

وقد تدرّج التفسير التجزيئي تأريخياً إلى أن وصل الى مستوى الاستيعاب الشامل للقرآن الكريم بالطريقة التجزيئية، وحتى تكامل على الطريقة التي نراها في موسوعات التفسير بمختلف مذاهبه، وتعدد مدارسه، وتباين اهتماماته واتجاهاته.

والهدف في كل خطوة من خطوات التفسير التجزيئية هو فهم مدلول الآية المباركة التي يواجهها المفسر بكل الوسائل الممكنة، ولهذا فهو «هدف تجزيئي»، لأنه يقف دائماً عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك، من النص القرآني، ولا يتجاوز ذلك غالباً، ولذلك فإن حصيلته تفسير تجزيئي للقرآن الكريم كله تساوي على افضل تقدير مجموعة مدلولات القرآن الكريم

بالقرآن، لأنه «نزل ليصدق بعضه بعضاً» و«ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض»، مع الاستفادة من الأحاديث المروية في التفسير. ومن هذا يتضح أن هذه الطريقة في التفسير لا ينطبق عليها الحديث النبوي المشهور «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» لأنها طريقة تتبع المنهج العلمي الصحيح في التفسير. وكذلك لا ينطبق عليها الحديث «من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» لأن «الخطأ» المقصود في الحديث هو الخطأ في طريقة التفسير المعتمدة على مجرد الرأي من دون اتباع للضوابط التفسيرية الصحيحة، والحديث إنما يشير الى خطورة هذا النوع من التفسير، ولهذا فهو وإن أصاب. في بعض الاحيان إلا أنه أسلوب خاطيء ومنحرف وكثيراً ما يبتعد عن الصحة، قليلاً ما يقترب منها.

السبب الرابع: الاقتصار

على التفسير التجزيئي.

ساد الاتجاه التجزيئي في التفسير طيلة قرون، منذ عصر الصحابة والتابعين الى ان انتهى الى الصورة التي قدّم فيها

اعاقة الفكر الاسلامي القرآني عن النمو المكتمل، وساعدَ على اكتسابه حالة تشبه الحالات التكرارية، حتى نكاد نقول أن قرونًا من الزمن متراكمة فُزِت بعد تفاسير الطبري والرازي والشليخ الطوسي، لم يحقق فيها الفكر الاسلامي مكاسب حقيقية جديدة، وظلَّ التفسير ثابتاً لا يتغير إلا قليلاً خلال تلك القرون على الرغم من ألوان التغير التي حفلت بها الحياة في مختلف الميادين».

ويتساءل الشهيد الصدر قائلاً:
«لماذا كانت الطريقة التجزئية عاملاً في اعاقة النمو؟ ولماذا تكون الطريقة الموضوعية والاتجاه التوحدي عاملاً في النمو والابداع وتوسيع نطاق حركة الاجتهاد؟».

ويجيب السيد الشهيد على ذلك من خلال شرح وجهين اساسيين من أوجه الاختلاف بين هذين الاتجاهين، وهما:
أولاً: الدور السلبي للمفسر التجزئي، بينما يكون دور المفسر الموضوعي ايجابياً.

فالمفسر التجزئي «دوره في التفسير على الأغلب سلبي، فهو يبدأ أولاً بتناول

ملحوظة بنظرة تجزئية، وسوف نحصل على عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية ولكن في حالة تناثر وتراكم عددي من دون ان نكشف التركيب العضوي لهذه المجاميع من الافكار، ودون ان نحدد في نهاية المطاف نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة، فهناك تراكم عددي للمعلومات، إلا أن مجموع ما بين هذه المعلومات، الروابط والعلاقات.. التي تحولها الى مركبات نظرية ومجاميع فكرية بالامكان ان نحضر على اساسها نظرية القرآن لمختلف المجالات والمواضيع، أما هذا فليس مستهدفاً بالذات في منهج التفسير التجزئي وإن كان قد يحصل أحياناً، ولكن ليس هو المستهدف بالذات في هذا المنهج التجزئي.

يعزو الشهيد محمد باقر الصدر في اطرخته القيمة (التفسير الموضوعي)، عدم استطاعتنا في جعل القرآن يواكب الأحداث والتطورات التي حدثت خلال قرون من الزمن، يعزو ذلك الى سيادة الاتجاه التجزئي على حساب الاتجاه الموضوعي في التفسير، حيث «ساعد انتشار الاتجاه التجزئي في التفسير على

النص القرآني المحدد - آية مثلاً أو مقطعاً قرانياً - دون أي افتراضات أو طروحات مسبقة، ويُحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضوء ما يسعفه به اللفظ، مع ما يُتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة... وكأنَّ دور النص فيه دور المتحدث، ودور المفسر هو الاصغاء والتفهم. وهذا ما نسميه بالدور السلبي. المفسر هنا شغله أن يستمع لكن بذهن مُضيء، بفكرٍ صافٍ، بروحٍ محيطيةٍ بأداب اللغة واساليبها في التعبير، بمثل هذه الذهنية، وبمثل هذا التفكير يجلس بين يدي القرآن ليستمع، فهو ذو دور سلبي، والقرآن ذو دور ايجابي، والقرآن يُعطي حينئذٍ، ويقدر ما يفهم هذا المفسر من مدلول اللفظ يُسجل في تفسيره».

«وخلافاً لذلك المفسر التوحيدي والموضوعي فإنه لا يبدأ عمله من النص، بل من واقع الحياة، يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، ويستوعب ما اشارته تجارب الفكر الانساني حول ذلك الموضوع من مشاكل، وما قدّمه الفكر الانساني من حلول، وما طرقه التطبيق

التاريخي من اسئلة، ومن نقاط فراغ، ثم يأخذ النص القرآني لا ليتخذ من نفسه بالنسبة الى النص دور المستمع والمسجل فحسب، بل لي طرح بين يدي النص موضوعاً جاهزاً مشرباً بعدد كبير من الافكار والمواقف البشرية، ويبدأ مع النص القرآني حواراً، سؤال وجواب، المفسر يسأل والقرآن يجيب...».

«ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائماً بتيار التجربة البشرية... وكانت عملية التفسير الموضوعي عملية حوار مع القرآن واستنطاق له، وليست مجرد استجابة سلبية، بل استجابة فعالة وتوظيفاً هادفاً للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى... ومن هنا يلتحم القرآن مع الواقع، مع الحياة لأن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي الى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن... ومن هنا تبقى للقرآن حينئذٍ قدرته على القيمومة دائماً، قدرته على العطاء المستجد دائماً، قدرته على الابداع... ومن هنا كان التفسير الموضوعي قادراً على أن يتطور، على أن

ينمو ويثرى لأن التجربة البشرية تثريه».

ثانياً: التفسير التجزيئي خطوة

متأخرة عن التفسير الموضوعي.

«إن التفسير الموضوعي يتجاوز

التفسير التجزيئي خطوة، لأن التفسير

التجزيئي يكتفي بإبراز المدلولات

التفصيلية للآيات القرآنية، بينما التفسير

الموضوعي يطمح الى أكثر من ذلك، يتطلع

الى ما هو أوسع من ذلك، يحاول ان

يستحصل أوجه الارتباط بين هذه

المدلولات التفصيلية، يحاول ان يصل الى

مركب نظري قرآني، وهذا المركب النظري

القرآني يحتل في اطاره كُل واحد من تلك

المدلولات التفصيلية موقعه المناسب، وهذا

ما نسميه بلغة اليوم بـ (النظرية)، يصل

الى نظرية قرآنية عن النبوة، نظرية قرآنية

عن المذهب الاقتصادي، نظرية قرآنية عن

سنن التاريخ...».

ويستخلص الشهيد الصدر من

هذين الفارقين بين الاتجاهين، أن الاتجاه

الموضوعي في التفسير يكون:

١ - اوسع افقاً، وارجح عطاءً

باعتبار أنه يتقدم خطوة على التفسير

التجزيئي.

٢ - قادراً على التجدد باستمرار،

على التطور والابداع باستمرار، باعتبار أن

التجربة البشرية تغني هذا التفسير بما

تقدمه من موارد.

وقد نبه الشهيد الصدر في ختام

اطروحاته الى ملاحظة اساسية، تكون

بمثابة دفع دخل، وهي أن افضلية

التفسير الموضوعي على التفسير التجزيئي

«لا تعني استبدال اتجاه باتجاه، وطرح

التفسير التجزيئي رأساً، والأخذ بالتفسير

الموضوعي، وإنما إضافة اتجاه الى اتجاه،

لأن التفسير الموضوعي ليس إلا خطوة الى

الأمم بالنسبة الى التفسير التجزيئي، ولا

معنى للاستغناء عن التفسير التجزيئي

باتجاه موضوعي. إذن فالمسألة هنا ليست

مسألة استبدال، وإنما هي مسألة ضم

الاتجاه الموضوعي الى الاتجاه التجزيئي

في التفسير، يعني افتراض خطوتين، خطوة

هي التفسير التجزيئي، وخطوة أخرى هي

التفسير الموضوعي»^(١٧).

السبب الخامس: غياب القرآن

في المراكز العلمية الاسلامية.

من الأمور الغريبة جداً والتي لا

لا يمكن ان نوجد لها تفسيراً مقبولاً على الاطلاق، هو شبه غياب، بل وغياب القرآن في المراكز العلمية الاسلامية وخصوصاً الحوزات العلمية، علماً انّ درس القرآن والتفسير كان من الدروس الاساسية في أوّل نشوء الحوزة قبل الف عام على يد الشيخ الطوسي صاحب التفسير المعروف (التبيان).

اننا نجد درس القرآن يكاد يغيب عن الحوزات العلمية على الرغم من أنّ جميع العلوم الأخرى هي فرع علم التفسير، لأنّه هو الأساس والغاية التي من أجلها انشأت العلوم اللغوية والنحوية والبلاغية والفقهية والاصولية، فأصبحت الوسيلة على مدى السنين المتطاولة غاية، والطريق هدفاً.

ولو علم أبو الاسود الدؤلي ما ستؤول إليه الأمور، لما جاء الى الامام علي(ع) ليضع له قواعد علم النحو، عندما مرّ على شخص يقرأ خطأ قوله تعالى (إنّ الله بريء من المشركين ورسوله) حيث جعل القاري كلمة (الرسول) معطوفة على المشركين!

ولو درى عبدالقاهر الجرجاني بما

صرنا إليه في علاقتنا مع القرآن، لما اخترع علم المعاني والبيان، والذي أراد من خلاله ان يُثبِتَ إعجاز القرآن.

إنّ أحد الاسباب الاساسية في عدم تطوير الفكر القرآني، وعدم وجود الدراسات القرآنية في مختلف جوانب الحياة الانسانية، هو غياب دروس القرآن من جميع مراحل الحوزة العلمية مما أدّى الى عدم مواكبة الفكر القرآني تطورات الحياة وتغيّراتها، وبقيت التفاسير تؤلف بجهود شخصية من قبل أولئك الذين شدّوا عن الخط المرسوم للدراسات الحوزية! وهذه مأساة كبرى ومصيبة حقيقية.

وكم فرحت عندما سمعتُ صرخة الاستاذ محمد تقى مصباح في مقدمة كتابه (معارف القرآن) حيث يقول: «ومع الأسف الشديد فإنّ هناك تقصيراً مُخجلاً في هذا المجال - (تدبر القرآن) -، وحتى أنّ درس القرآن وتفسيره كان ضعيفاً بل مُلحقاً بالعدم في الحوزات العلمية الى ان قيض الله له المرحوم الاستاذ العلامة الطباطبائي... فمنحه التوفيق لاهياء تفسير القرآن في الحوزة العلمية في مدينة قم، ويُعد هذا الانجاز من اكبر

مفاخره»^(١٨).

ولكني اقول للاستاذ مصباح انني لا اشعرُ بهذا الاحياء في واقع الحوزة العلمية رغم الجهود الكبيرة للعلامة الطباطبائي والتي تذكر فتشكر، فما زال درس القرآن يُعَدُّ من الدروس الفرعية والثانوية!! وما زالت الحوزات تفتقر الى دروس القرآن الكريم، واذا ارادت احدى الحوزات ان «تزاحم» نفسها وطلابها، وتتكلّف «ما لا طاقة لها به» فإنّها تخصصُ درساً واحداً يتيماً في الاسبوع، ويكون هذا الدرس لطلبة المرحلة الاولى، ويكون في آخر ساعةٍ من الدوام الرسمي، بعد أن يشبع الطلاب من دروس النحو والصرف والمنطق ويأتون الى الدرس - بعد سبّح طويل - وقد اخذ منهم الارهاق مأخذه.

ولهذا فيني لم اجعل من ضمن اسباب «الهجر القرآني» التآمر الصليبي الصهيوني من أجل ابعاد القرآن ودوره في المجتمع، هؤلاء المستعمرون الذين وصلوا الى قناعةٍ تامةٍ مفادها ان القرآن ما دام فاعلاً في المسلمين فلا يمكن استعمارهم، ولا يمكن استغفالهم، ولا يمكن

استضعافهم ونهب خيراتهم وثرواتهم، هذا القرآن الذي يصدحُ بالأمر الرباني (واعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) وينشدُ نشيد (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً).

نعم.. لم اجعل الاستعمار احد اسباب الهجر القرآني، رغم كونه كذلك، وذلك لاني اردتُ أن اركّز على القابلية للاستعمار التي جعلتنا نبتعدُ بطوع ارادتنا عن كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والذي (جَعَلَهُ اللهُ رِيّاً لِعَطَش العلماء، وريبعاً لقلوب الفقهاء).

وهذا رسولُ الله يصرخ فينا: «القرآن مأدبة الله. فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم».

واخيراً ندعو كما كان يدعو علي(ع)، كلّما ختم القرآن: «اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، واطلق بالقرآن لساني، واعني عليه ما اعنتني».

والحمد لله رب العالمين

- (١) فضل الله - في حديث له حول (مقدمة في التفسير).
- (٢) الشهيد سيد قطب - في ظلال القرآن - ج ٨ تفسير سورة المزمل.
- (٣) فضل الله - من وحي القرآن - ج ٢٢ تفسير سورة المزمل.
- (٤) الشهيد سيد قطب - معالم في الطريق - فصل جيل قرآني فريد.
- (٥) فضل الله - محاضرة القيت في المؤتمر الثاني للفكر الاسلامي في طهران، تحت عنوان (في ظل التربية القرآنية).
- (٦) فضل الله - مجلة المنطلق - العدد ٦٦ - ٦٧.
- (٧) سيد قطب - في ظلال القرآن - ج ٨ - ص ٥١٢ - ٥١٣.
- (٨) نفس المصدر - ص ٤٦٦.
- (٩) الشهيد محمد باقر الصدر - اقتصادنا - ص ٣٤٨.
- (١٠) نفس المصدر - ص ٧٠٤.
- (١١) التسخيري - محاضرة بعنوان (نظرة في العلاقات الدولية على ضوء الاسلام). المؤتمر الفكري بطهران.
- (١٢) الامام الخميني - الآداب المعنوية للصلاة (١٣) الشهيد حسن البنا - رسالتان في التفسير وسورة الفاتحة.
- (١٤) الشهيد سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ص (٦٠٥).
- (١٥) الامام الخميني - الآداب المعنوية للصلاة.
- (١٦) الطباطبائي - القرآن في الاسلام - ص ٨٣ - ٨٤.
- (١٧) الشهيد الصدر - المدرسة القرآنية - المحاضرتان الأولى والثانية.

المَصْطَلَحُ السِّيَاسِي : نَمَازِجُ تَطْبِيقِيَّة

الشيخ علي الكوراني

بينها وتتكامل، وبحاجةٍ لأن يتجه بعضها الى الأعمال القرآنية الاختصاصية العميقة. وإذا كان لابد من تحديد الأولوية بين هذه الأعمال، فإن عمل الفهرسة بأنواعها وأحدث طرقها يأتي قبل أقسام الدراسات المختلفة في علوم القرآن، لأن الفهارس هي الخطوة الأولى والأداة اللازمة لكل الباحثين في علومه وموضوعاته.

إن أهم ما يواجه عمل الفهرسة العلمية للقرآن مشكلتان: أولاهما واكبرهما: مشكلة غنى القرآن وعجز العقل البشري، هذا الغنى الخاص الذي يأخذ بلبّ الباحث في حقل الفهرسة أكثر منه في حقول القرآن المفردة، ويتطلب شمولاً في

من عجائب القرآن التي لاتفنى أن الباحثين في علومه، في عصرنا، يرون أنفسهم أمام كتاب جديد لم يكتشف بعد، ويشعرون بالحاجة الى فهارس علمية لموضوعاته تساعد على الإغتراف من بحره، وتقديم جواهره ولأليه الى العالم، وذلك برغم أن المكتبة القرآنية تزخر بمئات المجلدات المليئة بما استخرجه العلماء والمفكرون عبر أربعة عشر قرناً..

إننا بحاجة الى اعمال كثيرة لخدمة كتاب الله الخالد، وتقديمه الى أمته وإلى العالم، بحاجةٍ الى ان يتضاعف عدد المؤسسات القرآنية، في أرجاء بلاد المسلمين أضعافاً كثيرة، وتتفاعل فيما

الثقافة وتعدداً في الاختصاص أكثر من العمل في حقول القرآن المفردة.

تتلخص المشكلة في أن القرآن كتاب من أربع مئة صفحة فيه بيان كل شيء! فقد اختيرت كل آية بل كل كلمة منه ورُتبت في موضعها بدرجة عالية من العلم والحكمة، كما وضعت الأرض والقمر والشمس والنجوم في مواضعها: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَغْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) - الواقعة: ٧٥ - ٧٧.

لقد توصل الناس بعد آلاف السنين الى أوجه من الحكمة في وضع الأرض في موقعها على أبعاد دقيقة من الشمس وبقية الكواكب والنجوم، تتناسب مع وزنها وجاذبيتها * وسرعة دورانها، وأنواع حركتها، واستمرار الحياة على ظهرها.. ومثل نجوم السماء كلمات القرآن، ولذلك فلا ينبغي أن نتوقع من البحوث العلمية فضلاً عن الفهرسة العلمية أن تحيط بعلومه: (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) - البقرة: ٢٥٥، بل ستبقى تعبر عن المستوى الذي وصل اليه الناس عبر العصور في اغترافهم من بحر القرآن واستخراجهم من جواهره ولآليه، وهو

مستوى يتعاضم كلما تقدمت الانسانية في علومها ووعيتها، وكلما تقدم المسلمون في عملهم للإهداء بالقرآن وهداية العالم بنوره.

والمشكلة الثانية، مسألة المنهج في الفهرسة القرآنية، فقد جرت العادة على التسامح في تفاوت مناهج البحوث، تبعاً لتفاوت أذهان الباحثين وثقافتهم وأذواقهم.. ولكن هذا التسامح ينخفض في عمل الفهرسة العلمية الى درجة كبيرة، لأن الغرض أن يستفيد منها أصحاب الأذهان والثقافات المختلفة، فينبغي أن يقوم منهجها على الاعتدال الذهني، والشمول الثقافي، والسلامة الدوقية، وإلا كانت جهداً محدود الفائدة كما نرى في بعض الجهود الفهرسية المضنية التي تكاد تنحصر فائدتها في من يشبه مؤلفها في نمطه الذهني والثقافي والدوقي..

ومن جهة أخرى فإن الفهرسة العلمية للقرآن تشبه أن تأتي الى شجرة تموج بالحياة والعطاء والأبعاد، فنجزوها الى أوراق وزهور وأغصان وثمار، ونظام غذاء، وتنفس، وتفاعل مع الشمس... فيجب أن يحرص منهج الفهرسة على أن لاتفقد الفقرة القرآنية والسورة بتجزئتها

الكثير من مفاهيمها وأبعادها، فتكون النتيجة بدل جمع الأجزاء تضييعها، وبدل ضمها تشتيتها..

فما هي أفضل طريقة نعتمدها في إعداد فهارس علمية للقرآن الكريم؟

لا أطيل في استعراض المناهج الممكنة في هذا العمل المبارك والمقايسة بينها، فالنتيجة التي وصلت إليها أن الفهرسة يجب أن تكون اختصاصية فيكون لكل علم من علوم القرآن فهرس خاص به، ويتكون من قسمين: فهرس موضوعي لمصطلحات ذلك العلم وقواعده ومسائله، وفهرس أبجدي لألفاظه.. فلكل علم موضوعات ومسائل معينة، وله مصطلحات محددة تكونت عبر معاناة العلماء وتطور العلوم. وللقرآن - لونه علم - مصطلحاته في هذه العلوم ومفاهيمه المتعلقة بها، لذلك ينبغي أن نراعي محاور العلوم ما استطعنا، تيسيراً للفائدة من الفهرسة فنجعل محور القسم الأول مصطلحات القرآن وموضوعاته في ذلك العلم.

وفي الفهرسة الأبجدية ينبغي أن يكون مقياس اختيار الألفاظ: المصطلح القرآني ومصطلح العلم المعني أولاً،

والعرف السائد في أوسع الأوساط المتعلمة ثانياً.

ومن الطبيعي أن يكون الفهرسان وحدة متكاملة، وأن يكون فهرس المصطلحات والموضوعات نافعا ليس فقط في اختيار الألفاظ الأبجدية، بل وفي إرجاع الباحث إليه إذا أراد التوسع في معنى الكلمة أو أراد معرفة كيفية استنتاج الفكرة من القرآن. وأن يستوعب الفهرس الأبجدي مجموعة الأفكار والمفاهيم القرآنية التي لم يستوعبها قسم المصطلحات والموضوعات.. مثلاً:

١- الفهرس السياسي: يشمل المصطلحات والأمثال والقواعد والموضوعات السياسية في القرآن، والفهرس الأبجدي.

٢- الفهرس الأخلاقي العرفاني: ويشمل المصطلحات والموضوعات الأخلاقية العرفانية، والفهرس الأبجدي.

٣- فهرس الحياة الآخرة: يشمل المصطلحات والموضوعات القرآنية عن الآخرة، والفهرس الأبجدي.

٤- الفهرس الفقهي الأصولي: يشمل المصطلحات والقواعد والموضوعات الفقهية والأصولية، والفهرس الأبجدي.

العلوم الطبيعية، والفهرس الأبجدي.

هذا ويمكن اضافة فهارس أخرى في أدبيات القرآن وبعض علومه الأخرى، كما يمكن أن يوضع فهرس لمجموع الفهارس بشكل وآخر.

***

لقد اخترت الشروع في الفهرس السياسي نظراً لشدة حاجة أمتنا الإسلامية إليه، وهي تدخل عصر نهضتها السياسية من مصراعيه والحمد لله، وبدأت باستخراج المصطلحات السياسية المتعلقة بالأرض، فوجدتها في القرآن خمسة عشر، وتوقفت أياماً أمام اسلوب كتابة المصطلحات في مشروع الفهرس العلمي، فهل ينبغي أن يذكر الكاتب الآيات المتعلقة بالمصطلح، والقاعدة، والموضوع، ثم يكتفي بالتعليق المقتضب والإشارة الموجزة الى الأفكار التي يستفيدها من القرآن حوله، وبذلك يخسر الفهرس كثيراً من الفوائد التي تساعد الباحثين؟ أم ينبغي أن يعطى الكاتب الحرية لعرض الأفكار واقامة الدليل على استنتاجها، وبذلك يقترب الفهرس من دوائر المعارف الموسعة، وتظهر فيه شخصية الكاتب العلمية اكثر من ظهورها

٥- الفهرس الإقتصادي: يشمل

الموضوعات المتعلقة بعلوم الإقتصاد، مثل الثروة الطبيعية والإنتاج، والتوزيع، وتداول الثروة، والإحصاء، ومشكلة الفقر.. الخ. والفهرس الأبجدي.

٦- فهرس الإلهيات: يشمل

المصطلحات وموضوعات الألوهية، والفهرس الأبجدي.

٧- فهرس النبوة والإمامة: يشمل

مصطلحات وموضوعات النبوة والأنبياء صلوات الله عليهم، وخلفائهم من الأئمة عليهم السلام، والعلماء والقادة، والفهرس الأبجدي.

٨- الفهرس الحضاري

التاريخي: يشمل المصطلحات والقواعد والموضوعات الحضارية والتاريخية، والفهرس الأبجدي.

٩- فهرس علمي النفس

والإجتماع: يشمل المصطلحات والقواعد والموضوعات القرآنية في هذين العلمين، والفهرس الأبجدي.

١٠- فهرس العلوم الطبيعية:

يشمل الموضوعات القرآنية المتعلقة بعلم الفلك، والأحياء، والنبات، والجغرافيا، والكيمياء والفيزياء، والطب، وغيرها من

في العمل الفهرسي البحث؟

وجدت أن الأمر يختلف من مصطلح لآخر، ومن موضوع لآخر، وأن ذلك يشكل المقياس الأول للمجال الذي يعطى للكاتب في التوسع، فالمواضيع والأفكار الواضحة ينبغي الاختصار فيها، والمواضيع والأفكار التي يكتنفها غموض أو يدور حولها نقاش أو تكون جديدة، ينبغي أن يعطى الكاتب المجال لعرضها والتدليل عليها.

والمقياس الثاني في الاختصار والتفصيل يحدده هدف الفهرس في تيسير علوم القرآن للعلماء والباحثين والكتاب والمبلغين، فينبغي أن يكون المخاطب في كتابة مصطلحاته وموضوعاته متوسطي الكتاب والمبلغين الذين يحسن مخاطبتهم بالمتون لا بالشروح. والمسألة ترجع بالنتيجة إلى الاعتدال الذهني والذوقي لدى الكتاب والهيئة المشرفة على إعداد الفهرس.

وبعد، فينبغي التذكير بأمور تتعلق بالمصطلحات السياسية في القرآن..

فالمصطلح القرآني هو «اللفظة أو العبارة التي يستعملها القرآن الكريم في معنى معين يفهم منها عند إطلاقها بدون

قرينة» ويكون المصطلح سياسياً إذا كان البعد السياسي فيه غالباً أو بارزاً، أما إذا كان بعداً ضعيفاً يستفاد بدلالة الملازمة البعيدة فلا يكون سياسياً، فمصطلح «الأبرار والفجار» ومصطلح «أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» يبدو البعد السياسي فيهما متشابهاً، فكلاهما من تصنيفات القرآن للناس، ولكن استعمال القرآن للأبرار والفجار ينصب على معنى التقييم في الآخرة فلا يكون مصطلحاً سياسياً، بينما يبرز البعد السياسي في أصحاب اليمين على الناس والشؤم عليهم في مجموعة الصفات التي يذكرها القرآن لهم، فيكون مصطلحاً سياسياً وإن كان معنى التقييم في الآخرة بارزاً فيه أيضاً. كما يبدو أن البعد السياسي في مصطلح «الفاسقين» غير بارز وأنه مصطلح عقائدي أخلاقي فقط، بينما يدل استعماله في القرآن على أنه مصطلح سياسي أيضاً، وأن الفسق عن أمر الله تعالى خط سلوكي وسياسي ينتظم فيه بعض المسلمين وقسم من الكافرين وكل المنافقين.

فالمدار في هوية المصطلح القرآني على المعنى أو المعاني التي يقصد القرآن

إبرازها منه، فقد يكون المقصود إبراز المعنى السياسي فقط كما في مصطلح «المستضعفين» أو إبراز البعدين السياسي والأخلاقي معاً كما في مصطلح «العالمين في الأرض» أو إبراز البعد العقائدي معهما كما في مصطلح «المستكبرين» الذي يستعمله القرآن بمعنى الاستكبار عن آيات الله الذي ينتج عنه الاستكبار على الناس. أو يكون البعد السياسي منظوراً بالدرجة الثانية وغيره منظوراً بالدرجة الأولى كما في مصطلح «السفهاء والراشدين». أو يكون البعد السياسي غير منظور في المصطلح إلا بملازمة بعيدة كما مر في مصطلح الأبرار والفجار.. وهكذا فإن للقرآن معياره الدقيق في اختيار صفات الناس والأعمال والحضارات والعلاقات والظواهر.. وجعلها مصطلحاتاً لمعنى جديد يتصل بمعناها اللغوي، أو إبقائها على معناها اللغوي المحض. ثم له معياره الدقيق في اختيار اللفظ ذي البعد الواحد أو أكثر وإبراز بعض أبعاده وجعل بعضها تحت الشعاع، أو خارج الضوء.. إلى آخر ما في عالم المصطلحات وعوالم التعبير القرآني من حكمة وأعجاز.

والأمر الثاني: التذكير بأهمية

السياق القرآني للباحث في المصطلح القرآني وغيره من معاني القرآن، فإن اللفظة القرآنية تدور في السورة كما تدور النجمة في منظومتها، تظهر تارة وتغيب أخرى، وتشرق من هذا الأفق أو ذاك، جزئياً أو كلياً، فتعطي بذلك صورة عن وجوها وعن ضوئها وعماء حولها..

فلينبغي الاختصار على التأمل في الآيات التي ورد فيها ذكر المصطلح، فقد يكون في سياق آياته في هذه السورة أو تلك ما يكشف عن جديد فيه، وكذلك الأمر في المصطلحات والموضوعات ذات العلاقة به.

والأمر الثالث: حول أهمية الرجوع

إلى أحاديث السنة الشريفة في المصطلح القرآني، فأيات القرآن في غناها متونٌ شروحها في السنة، وكثيراً ما لايهتدي الباحث إلى الحقيقة الواضحة في الآية إلا في تفسير النبي (ص) والأئمة (ع) لها سواء كان تفسيراً مباشراً أو غير مباشر، فربّ حديث شريف حدد معالم مصطلح بكامله، أو فتح باباً لتتبع حدوده في القرآن، وربما وضعت السنة مصطلحات في مجالات لم يضع فيها القرآن، أو مصطلحات فرعية لمصطلحات قرآنية.. وللسنة بعد غناها وعالمها في المصطلحات والتعبير عندما

يحافظ الرواة على ألفاظها الشريفة.

جدول المصطلحات السياسية في القرآن

(أ)

- ١- الأمة، ٢- أولو الأمر، ٣- أيام الله، ٤- الأذان، ٥- الأولون والآخرون، ٦- أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ٧- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ٨- الامام (انظر أيضاً خلفاء الأنبياء)، ٩- الاعتصام بحبل الله (انظر أيضاً الوحدة)، ١٠- الأرض: ١١- الخلافة في الأرض، ١٢- الباغون في الأرض، ١٣- المفرحون في الأرض، ١٤- الماشون في الأرض مرحاً.. وهوناً، ١٥- المستكبرون والمستضعفون والعالون في الأرض، ١٦- المثاقلون الى الأرض (انظر القاعدون أيضاً)، ١٧- الاستعمار في الأرض والاسكان، ١٨- التمكين في الأرض، ١٩- الاستفزاز من الأرض، ٢٠- الهجرة في الأرض، ٢١- الوارثون الأرض، ٢٢- الأرض المباركة والمقدسة، ٢٣- أدنى الأرض وأقصاها، ٢٤- السير في الأرض، ٢٥- الضرب والانتشار في الأرض، ٢٦- الانذار (انظر التبشير)، ٢٧- الأسوة الحسنة، ٢٨- أهل البيت، ٢٩- أولو

- الألباب والأبصار، ٣٠- الأعراب، ٣١- الابتلاء، ٣٢- الأشرار، ٣٣- الأراذل، ٣٤- أساطير الأولين، ٣٥- الاملاء، ٣٦- الافك: والأفلاك الأثيم (انظر أيضاً المرجفون)، ٣٧- الأنداد (انظر الند)، ٣٨- اشاعة الفاحشة (انظر الفاحشة)، ٣٩- الاسراف (انظر المسرفون)، ٤٠- الانقلاب على العقب (انظر الردة)، ٤١- الافتراء (انظر الكيد)، ٤٢- الأفواج (انظر الطائفة)، ٤٥- الأمر الجامع.

(ب)

- ٤٦- بعث الأنبياء، ٤٧- البيعة، ٤٨- بقية الله، ٤٩- البصر والمبصرون والعمى والعمون، ٥٠- البلد (انظر القرية)، ٥١- البيع (انظر اللهو)، ٥٢- البطانة، ٥٣- البراءة (انظر الولاية)، ٥٤- البطشة (الكبرى والصغرى).

(ت)

- ٥٥- التبشير والانذار والتبليغ، ٥٦- التذكير، ٥٧- تحكيم النبي(ص) (انظر النبي(ص))، ٥٨- التحاكم الى الطاغوت (انظر أيضاً الطاغوت)، ٥٩- التوكل، ٦٠- التعاون والماعون، ٦١- التبديل والمبدلون، ٦٢- التغيير «قانون»، ٦٣- التفرق والاختلاف (انظر أيضاً

الوحدة)، ٦٤- التقلب في البلاد، ٦٥-
تقدير الكفار (المعادلات السياسية)، ٦٦-
التهذير والمبذرون، ٦٧- التحريف
والمحرفون التجسس، ٦٨- التجارة والبيع
(انظر اللهو).

(ج)

٦٩- الجمعة، ٧٠- جنود الله، ٧١-
الجاهلية والجاهلون، ٧٢- الجبارون،
٧٣- جنود ابليس، ٧٤- الجبت (انظر
الطاغون)، ٧٥- الجزية. *

(ح)

٧٦- حكم الله، ٧٧- حكم الجاهلية،
٧٨- حزب الله والأحزاب، ٧٩- حدود الله،
حرمات الله، ٨٠- الحج: البيت، مكة،
الكعبة، مقام ابراهيم، مناسك، ٨١-
الحياة والموت (بالمعنى المعنوي)، ٨٢-
الحشر (في الدنيا).

(خ)

٨٣- خلفاء الأنبياء: الأئمة،
العلماء، الربانيون، المستحفظون، ٨٤-
خير البرية وشر البرية، ٨٥- الخوف
والخشية من الناس، ٨٦- خطوات
الشيطان، ٨٧- الخسارة والخاسرون،
٨٨- الخيانة والخائنون، ٨٩- الخبيثات
والخبيثون (انظر أيضاً الطيبون).

(ذ)

٩٠- ذوو القربى، ٩١- الذلة
والمسكنة على اليهود.

(ر)

٩٢- رسالات الله، ٩٣- رحلتنا
الشتاء والصيف، ٩٤- الركون الى
الظالمين، و، ٩٥- الرب والمرتابون، ٩٦-
الرياء والمرأون (انظر النفاق).
(س)

٩٧- السابقون بالخيرات
والمسارعون فيها، ٩٨- السابقون
الأولون، ٩٩- السبيل: سبيل الله، سبيل
المؤمنين، سبيل الرشد، سبيل الغي،
١٠٠- سنة الله، سنة الأولين، ١٠١-
السلم والصلح والأمن، ١٠٢- السفهاء
والراشدون، ١٠٣- السلطان والملك،
١٠٤- السخرية والاستهزاء، ١٠٥-
السادة والكبراء (انظر المستكبرون)،
١٠٦- السعى (انظر الكدح)، ١٠٧-
ساعة العسرة.

(ش)

١٠٨- شعائر الله، ١٠٩- الشجرة:
الطيبة، الخبيثة، الملعونة، الزيتون، ١١٠-
الشرعية، ١١١- الشهادة والشهداء،
١١٢- الشورى، ١١٣- الشيعة، ١١٤-

الشعب، ١١٥- الشرقية والغربية (انظر أيضاً الشجرة) ١١٦- شياطين الانس.

(ص)

١١٧- الصف المرسوم، ١١٨-
صفة الله، ١١٩- الصالحون، ١٢٠-
الصراط: المستقيم، صراط الحميد، ١٢١-
الصبر والصابرون، ١٢٢- الصادقون عن
سبيل الله، ١٢٣- الصغار والصاغرون،
١٢٤- الصابئون.

(ض)

١٢٥- الضلال «قانون»، ١٢٦-
الضالون، ١٢٧- ضلال الأعمال.

(ط)

١٢٨- الطاغوت والطاغوت، ١٢٩-
الطيون والطيبات، ١٣٠- الطائفة، الفئة،
الطرف، الملاء، الرهط، ١٣١- الأفواج،
الزمر، الشزيمة، العصبة، الفريق، ١٣٢-
الفرقة، العصبة، الشيعة.

(ظ)

١٢٣- الظلم والظالمون، ١٣٤-
الظلمات والنور.

(ع)

١٣٥- العدوان والمعتدون،
والعاديون، ١٣٦- العزة والذلة، ١٣٧-
عباد الرحمان، ١٣٨- العهود، والمواثيق،

والأيمان، والعقود، والوعود، والأمانات،
١٣٩- العاقبة: عاقبة المتقين، عاقبة
المكذبين، عاقبة، ١٤٠- العلماء (انظر
خلفاء الأنبياء)، ١٤١- العبادة (انظر
أيضاً الاطاعة).

(غ)

١٤٢- الغاؤون، ١٤٣- الغرور
والمغرورون، ١٤٤- الغلبة والغالبون.

(ف)

١٤٥- الفاسقون، ١٤٦- الفتنة
والزنيغ، ١٤٧- الفاحشة، الفحشاء، الذين
يحبون أن تشيع الفاحشة، ١٤٨- الفتح
المبين، ١٤٩- الفائزون.

(ق)

١٥٠- القيام: الله تعالى: قياماً
للناس (انظر أيضاً الحج)، ١٥١- القرى،
القرون، المدينة، البلد، البلدة، ١٥٢-
القوم، ١٥٣- القاسطون، ١٥٤- القرين،
١٥٥- القارعة (غير الآخرة)، ١٥٦-
القتال (انظر الجهاد)، ١٥٧- القاعدون
(انظر الجهاد).

(ك)

١٥٨- كلمة الله، ١٥٩- الكلمة
الطيبة والخبيثة، ١٦٠- الكافرون، ١٦١-
الكتمان: كتمان الحق، كتمان الكتاب،

كتمان ما انزل الله، ١٦٢- الكيد، والمكر،
والمخادعة، والافتراء، ١٦٣- الكدح (انظر
أيضاً السعي)، ١٦٤- الكتب (انظر
الغلبة).

(ل)

١٦٥- اللهو واللعب، ١٦٦- لبس
الحق بالباطل، والتزيين، ١٦٧- اللعن
والطرده.

(م)

١٦٨- المسلمون، ١٦٩- المنعم
عليهم، ١٧٠- المجاهدون. والقاعدون،
والقتال والمقاتلون، ١٧١- المستقيمون،
١٧٢- المعروف والمنكر (انظر أيضاً الأمر
بالمعروف)، ١٧٣- الملة، ١٧٤- الملك
(انظر السلطان)، ١٧٥- مداولة الأيام،
١٧٦- المترفون، ١٧٧- المخلفون
والمتخلفون، ١٧٨- المجادلون بغير علم،
١٧٩- مرضى القلوب، ١٨٠- المنافقون،
١٨١- المحاربون لله ورسوله، ١٨٢-
المداهنة والمداهنون، ١٨٣- المكر والكيد
والمخادعة (انظر الكيد)، ١٨٤-
المجرمون، ١٨٥- المغضوب عليهم، ١٨٦-
المرجفون وأصحاب الافك، ١٨٧- مسجد
الضرار، ١٨٨- المشاقة والمشايقون (انظر
أيضاً السبيل)، ١٨٩- الملعونون (انظر

اللعن)، ١٩٠- المعتدون (انظر العدوان)،
١٩١- المبدرون (انظر التبذير)، ١٩٢-
المحرفون (انظر التحريف)، ١٩٣- الملاء
(انظر الطائفة)، ١٩٤- المسرفون (انظر
الارض)، ١٩٥- المرتابون (انظر الريب)،
١٩٦- المستهزئون (انظر الاستهزاء)،
١٩٧- المماراة (انظر المجادلون)، ١٩٨-
المكبون على وجوههم (انظر أيضاً
المستقيمون).

(ن)

١٩٩- النبي(ص): ٢٠٠- تحكيم
النبي(ص)، ٢٠١- حب النبي(ص)،
٢٠٢- الأسوة(ص)، ٢٠٣- اطاعة
النبي(ص)، ٢٠٤- النصر، ٢٠٥- النصير
والأولياء (انظر أيضاً الولاية)، ٢٠٦-
النفر والنفير، ٢٠٧- النصارى، ٢٠٨-
الناكثون، ٢٠٩- النكوص والناكصون،
٢١٠- الناكبون عن الصراط، ٢١١- نزغ
الشيطان.

(هـ)

٢١٢- الهمة، ٢١٣- همزات
الشياطين.

(و)

٢١٤- الولاية والبراءة، ٢١٥-
الوحدة والاختلاف، ٢١٦- الوزير، ٢١٧-

الوراثه (انظر الارض)، ٢١٨ - الوسواس
الخناس (من الانس)، ٢١٩ - وقر الآذان.
(ي)

٢٢٠ - اليهود، ٢٢١ - الذين يلونكم

من الكفار.

خلفاء الأنبياء

الأئمة، العلماء، المستحفظون

من الربانيين والأخبار

القيسيون، الرهبان

١ - الأئمة

إمامة إبراهيم وذريته

(وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا * قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ١٢٤ - البقرة.

(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أئمةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ.. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) ٧٢ - ٧٣ - الأنبياء

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَاتُكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ * وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئمةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) ٢٣ - ٢٤ - السجدة.

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) ٥ - القصص.

الأئمة من عباد الرحمن

(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.... وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) ٦٣ - ٧٣ - الفرقان.

إمامة الكتاب الإلهي

(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) ١٢ - يس.

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ * وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا غَرِيبًا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرَ لِلْمُحْسِنِينَ) ١١ - ١٢ - الأحقاف.

(أَقْسَمُ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً... أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالَتِ الْأَرْبَابُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) ١٢ - هود.

أئمة الكفر والنار

الأئمة من المستضعفين

الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَالِمُونَ (٤١ - ٤٣ العنكبوت).

علماء الطبيعة

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ
الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا
وَعَرَامِيْبٌ سَوْدٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ... إِنَّمَا
يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
غَفُورٌ (٢٧ - ٢٨ فاطر).

علماء الاجتماع

(وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْأَلْوَانِكُمْ..
أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ) ٢٢ - الروم.

علماء الكتاب الإلهي

(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ
بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ * وَأَنَّهُ لَفِي
زُيْرِ الْأَوَّلِينَ * أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَغْلِبَهُ
عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) ١٩٢ - ١٩٧ -
الشعراء.

الراسخون في العلم

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ
آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ.. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

(وَإِنْ نَكُنُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ
وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا
أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) ١٢ - التوبة.

(فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي النَّيْمِ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ *
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ * وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ
الْمَقْبُوحِينَ) ٤٠ - ٤٢ - القصص.

لكل أناس إمام

(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ... فَمَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ
وَلَا يَظْلَمُونَ قَتِيلًا... وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا)
٧١ - ٧٢ - الإسراء.

الامام بمعنى الطريق العام

(وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِظَالِمِينَ *
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لِبِإِمَامٍ مُبِينٍ)
٧٨ - ٧٩ - الحجر.

٢- العلماء

علماء سنن الحضارات

(مِثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ
أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ * إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَتِلْكَ

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ
مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا.. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٧
آل عمران.

(فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمُنَا
عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ.... لَكِنِ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.. أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا
عَظِيمًا) ١٦٠ - ١٦٢ - النساء.

من عنده علم الكتاب

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ
عِلْمُ الْكِتَابِ) ٤٣ - الرعد.

من عنده علم من الكتاب

(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا
آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ! فَلَمَّا رآه
مُتَنَفِّرًا عِنْدَهُ قَالِ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي
لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ)
٤٠ - النمل

أولو العلم

(شَهِدَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ.. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ١٨ - آل عمران.

أهل الذكر

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي
إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ) ٤٣ - النحل.

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي
إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ) ٧ - الأنبياء.

الذين أوتوا العلم

(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) ٦ - سبأ.

(وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا
تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ.. إِذَا لَا زَاتَابِ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ
هُوَ آيَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا
يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ) ٤٨ - ٤٩ -
العنكبوت.

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا
نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
فَيَنسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ
آيَاتِهِ.. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي
الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ.. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ
بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحْبَتَ لَهُ
قُلُوبُهُمْ.. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ٥٣ - ٥٤ - الحج.

(قَالَ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا.. إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا.. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) (١٠٧ - ١٠٩ - الإسراء).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ.. وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا.. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) ١١ المجادلة.

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ.. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا.. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ) ١٦ - محمد.

(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ.. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْصَّابِرُونَ) ٧٩ - ٨٠ - القصص.

(وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ.. وَلَكُمْ فِيهِ لَعْنٌ لِمَنْ كَفَرَ.. وَالرُّومِ).

(ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ؟.. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ) ٢٧ - النحل.

ذووا العلم

(لَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذًا كَذًا لِيُوسِفَ.. مَا كَانَ لِإِيَّاكَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.. تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) ٧٦ - يوسف.

علماء السياسة

(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ إِذَا غَوَاهِ.. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) ٨٣ - النساء.

أصحاب البسطة في العلم

(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ.. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) ٢٤٧ - البقرة.

العلماء الفقهاء

(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً)

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢ - التوبة):

امر الانبياء الناس بالتعليم
والدراسة

(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ.. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ
تُدرسون) ٧٩ - آل عمران.

٣- المستحفظون من الربانيين
والأخبار، والقسيسون والرهبان
(... وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ
تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تدرسون) ٧٩ -
آل عمران.

(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ
هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ.. فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُنِي وَلَا تَتَّبِعُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا.. وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ٤٤ - المائدة.

(لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرِّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ
قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّخْتَ لَإِثْسَ مَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ) ٦٣ - المائدة.

(اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) ٣١ - التوبة.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ
الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.. وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا ينفقونها فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ
يُخْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ.. هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)
٣٤ - ٣٥ - التوبة.

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عداوةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا.. وَلَتَجِدَنَّ
أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نُصَارَى ذَلِكَ بَانَ مِنْهُمْ قِيسِيْنَ وَرَهْبَانًا
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَخْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ
إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ.. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) ٨٢ - ٨٣ - المائدة.

(ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا
بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا.. فَآتَيْنَا
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ) ٢٧ - الحديد.

المستدرك على « دليل اعراب القرآن »

السيد أحمد الحسيني

مستدرك على مقال
«ببليوغرافيا: دليل اعراب
القرآن» المطبوع في العدد الاول
من مجلة «رسالة القرآن»، مستل
من بطاقات موضوع «اعراب
القرآن» لموسوعي «معجم
المؤلفات القرآنية» التي بقيت
مهملة منذ سنين ولم أجد فرصة
لاكمالها وتنظيمها.

(فهرس التيمورية ١ : ١٣٦)

اعراب آية «قضى أجلاً وأجل
مسمى عنده»

تأليف شهاب الدين أحمد بن
محمد بن عمر الخفاجي (١٠٦٩)
أوله: «الحمد لله والصلاة على

نبيه».

(فهرس التيمورية ١ : ١٣٥)

* الاستثناء والشرط في القرآن

تأليف: أبي عبد الله إبراهيم بن
محمد النحوي المعروف بنفطويه (١٢٣)

(الوافي بالوفيات ٦ : ١٣٢)

* اعراب آية «إن هذان

لساحران»

تأليف: تقي الدين أحمد بن

عبد الحليم بن تيمية الحراني (٧٢٨)

* اعراب سورة الفاتحة

تأليف: موفق الدين عبد اللطيف بن

يوسف البغدادي (٦٢٩)

(كشف الظنون: ١٢٣)

* اعراب القرآن

تأليف: المولى احمد بن محمد

الشهير بشانجي زاده (٩٨٦)

كتب منه الى سورة الأعراف.

(كشف الظنون: ١٢٣)

* اعراب القرآن

تأليف: ابي القاسم اسماعيل بن

محمد الاصبهاني (٥٣٥)

(كشف الظنون: ١٢٣)

* اعراب القرآن

تأليف: ابي الحسن علي بن

ابراهيم الحرقي النحوي (٤٣٠)

في عشر مجلدات، وهو أوضح ما

كتب في الموضوع.

(سير أعلام النبلاء ١١: ١١٦، كشف

الظنون: ١٢٢)

* اعراب القرآن

تأليف جمال الدين يوسف بن خالد

الطائي البساطي (٨٢٩)

من سورة الطارق الى آخر القرآن

الكريم.

(معجم المؤلفين ١٣: ٢٩٥)

* الافصاح

تأليف:

في اعراب الاستعاذة وسورة

الفاتحة مع الاستفادة من كتب الأدب

والتفسير، وربما يشير الى تفسير بعض

الألفاظ أيضاً، ألفه المؤلف بأمر أستاذه

وشيخه.

أوله: «الحمد لله الذي رفع السماء

بغير عمد وخفض الأرض ونصب الجبال

بجزم القضاء للعباد».

(فهرس مكتبة المرعشي ٦: ٣٥٣)

* البيان في اعراب القرآن

تأليف: محمد بن علي بن ابي

السعود الزبيدي اليمني (٦٨٠)

(ائمة اليمن ١: ١٩٩)

* التبیین لهجاء التنزيل

تأليف: ابي داود سليمان بن نجاح

بن ابي القاسم الأندلسي (٤٩٩)

(فهرس الظاهرية: ٣٥١)

* تحفة الأقران فيما قرئ،

بالتثليث من القرآن

تأليف:

يقصد المؤلف ما يقرأ بثلاثة وجوه

اعرابية.

(كشف الظنون: ١٢٣)

* تحفة الطالبين في اعراب »ان

رحمة الله قريب من المحسنين».

تأليف: شمس الدين محمد بن علي

ابن طولون (٩٥٣)

أوله: «الحمد لله الذي من لنا

نحوه».

(فهرس التيمورية: ١٣٦)

* تعليل من قرأ «ونحن عصبه».

تأليف: ابي عبدالله محمد بن يحيى

بن علي القرشي الزبيدي (٥٥٥)

(الوافي بالوفيات ٥: ١٩٨)

* التكملة والتبيرة في اعراب

البسملة والتصلية

تأليف: ابي بكر محمد بن علي

الجزامي المالقي (٧٢٣)

(الديباج المذهب ٢: ٢٨٩)

* الدر الثمين بين الغث والسمين

تأليف: كمال الدين محمد بن

الناسخ

(كشف الظنون: ٧٣٠)

* الدر الثمين في المناقشة بين

ابي حيان والسمين

تأليف: بدر الدين محمد بن

رضي الدين الغزي (٩٨٤)

استخرج عشرة أبحاث من اعرابه

باشارة من المولى العلامة علي بن أمر الله

القاضي بدمشق حين جري بينهما ذكر

السمين واعتراضاته في مجلس ختم

التفسير المنظوم الذي صنغه البدر عند

الضريح الحيوي في الجامع الأموي سنة

٩٧١، فقال البدر: أكثرها غير وارد، وقال

الفاضل: أكثرها وارد، فاستخرجها البدر

بعد ذلك ورجح كلام ابن حيان فيها وزيف

اعتراضات السمين فأرسلها اليه، فلما

وقف المولى المذكور عليها انتصر للسمين

ورجح كلامه على كلام أبي حيان وأجاب

عن اعتراضات الشيخ بدر الدين ورد

كلامه، وكتب في ذلك رسالة وقف عليها

علماء الشام ورجحوا كتابته على كتابة

البدر.

(كشف الظنون: ٧٣٠)

* الدر اللقيط في مختصر البحر

المحيط

تأليف: تاج الدين احمد بن

عبد القادر بن مكتوم (٧٤٩)

مختصر من «البحر المحيط» لأبي

حيان الأندلسي، اقتصر فيه على مباحثه مع

ابن عطية والزمخشري في اعراب الآيات

ورده عليهما، ووضع «ش» علامة

للزمخشري و«ع» لابن عطية و«ح» لأبي حيان.

(كشف الظنون: ٢٢٦ و١٤٧٧)

* درة التنزيل وغرة التأويل

تأليف: أبي عبدالله محمد بن

عبدالله الخطيب الاسكافي (٤٢١)

أوله: «الحمد لله حمد الشاكرين..

أما بعد فاعلموا حملة الكتاب المبين الحكيم وحفظة القرآن المتين».

(نوادير مخطوطات تركيا ١: ٤٥٥)

* رد الدر الثمين

تأليف: القاضي علي بن أمر الله

المعروف بابن الحنّالي (٩٧٩)

رد أورده على بدر الدين الغزي في

كتابه «الدر الثمين في المناقشة بين أبي

حيان والسمين»، وهو رسالة كبيرة وقف

عليها علماء الشام ورجحوا كتابته على

كتابة البدر وأقروا له بالفضل والتقدم.

(كشف الظنون: ١٢٢)

* الرسالة البحرانية

تأليف: الشيخ احمد بن زين الدين

الأحسائي (١٢٤١)

شرح لرسالة الشيخ احمد آل ماجد

البحراني في أن الكاف في قوله تعالى «ليس

كمثله شيء» زائدة أم أصلية.

(الذريعة ١٧: ٢٤٤)

* السر المصون في نكتة الاظهار

والاضمار في «اكثر الناس» و«اكثرهم لا يعلمون»

تأليف: السيد علي بن إبراهيم

الأمير الصنعاني (١٢١٩)

(نيل الوطر ٢: ١١١)

* سواء السبيل في اعراب

«حسبنا الله ونعم الوكيل»

تأليف: السيد محمد بن

عبدالرسول البرزنجي (١١٢٣)

(ايضاح المكنون ٢: ٢٩)

* صلة الكلمة بأعاريب البسملة

تأليف: الشيخ احمد بن محمد علي

المدني

ألفه برسم الوزير محمد علي باشا

والي مصر والحجاز، وجعل اسم الرسالة

تاريخ تأليفها.

أوله: «يا من ميز محمداً بعلي الرتبة

والمنزلة».

(فهرس التيمورية ١: ١٣٧)

* القواعد الحسان في اعراب ام

القرآن

تأليف: أبي عبدالله محمد بن احمد

بن داود المقرئ، (ق ٩)

فرغ منه يوم الخميس مستهل ربيع
الأول سنة ٨٢٧.

(فهرس أوقاف الموصل ٣: ١٣٥)

* الكافي من قوله تعالى «ليس

كمثله شيء»..

تأليف: الشيخ احمد بن محمد آل

ماجد البحراني

في تحقيق أن الكافي في الآية الكريمة

زائدة او أصلية.

(الذريعة ١٧: ٢٤٤)

* الكر على عبدالبر

تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن

ابي بكر السيوطي (٩١١)

في اعراب آية من القرآن الكريم.

(كشف الظنون: ١٤٧٤)

* نقيجة الفكر في اعراب اوائل

السور

تأليف: عبيد بن محمد الحمصي

الصديقي المعروف بابن عتيق (ق ١١)

فرغ من تأليفه سنة ١٠٥٠.

(ايضاح المكنون ٢: ٦٢٣)

* نشر الطيب على الخطيب

تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن

ابي بكر السيوطي (٩١١)

في اعراب قوله تعالى «يخرجهم من

الظلمات الى النور»، جعله ضيافة لخطيب

أنزله عنده بعد ما سئل هذا السؤال ولم

يجب.

(فهرس التيمورية ١: ١٣٨)

* الواضحة في اعراب الفاتحة

تأليف: موفق الدين عبد اللطيف

البغدادي (٦٢٩)

نحو عشرين كراسة.

(كشف الظنون: ١٩٩٦)

* الواضحة في اعراب القرآن

تأليف: ابي مروان عبد الملك بن

حبيب المالكي القرطبي (٢٣٩)

(كشف الظنون: ١٩٩٦)

* وجه ضم الهاء في «عليه الله».

تأليف: امام الحرمين محمد بن

عبد الوهاب آل داود الهمداني (١٣٠٣)

جواب عن سؤال سألته المولى قاسم

في وجه الضم في الآية المباركة، كتب

الجواب سنة ١٢٧٠.

(الذريعة ٥: ١٨٥)

وقفه مع كتاب العدد :

وعى القرآن

والمحور الثاني: كيف نقرأ القرآن.
وهذه الاضبارة من الابحاث
القرآنية هي في الاصل مجموعة من
المحاضرات....».

المحور الاول: خصائص القرآن
وقيمته في حياة الانسان المسلم شرح فيه
باسهاب خصائص القرآن وصفاته
ومعطياته وسنتناول بالشرح كل فصل من
فصول هذين المحورين ان شاء الله.

القرآن هو الصراط الى الله:

تصدر الكتاب قوله تعالى (ان
هذا القرآن يهدي للتي هي
اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون
الصالحات ان لهم أجراً كبيراً -
الاسراء: ٩).

وجاء في مقدمته المقتضية ان «هذه
اضبارة عن الدراسات والابحاث القرآنية
ينتظمها محوران.

المحور الاول: البحث عن
خصائص القرآن وقيمته في حياة الانسان
المسلم.

القرآن مائدة الله

تناول فيه المصادر والاعوية التي تمنح الانسان الحركة والقدرة والعزم في سيره وحركته الى الله تعالى.

وقسمها الى ثلاثة اقسام رئيسية:

١- مصادر للوعي: كالعقل والفؤاد والصدر والقلب والفطرة على اختلاف في طريقة تلقيها للوعي.

٢- مصادر واعية للتنفيذ: الارادة والعزم.

٣- وبين النوع الاول (مصادر الوعي) والنوع الثاني (مصادر التنفيذ) لا بد من موضع ثالث في نفس الانسان للتحكيم وهذه المحكمة هي (الضمير) وهو الوعاء الثالث في نفس الانسان.

الاخذ والعطاء بالقرآن

شرح فيه الحديث الشريف القائل «كتاب الله تبصرون به، وتنطقون به وتسمعون به» وعملية الاخذ والعطاء والتبادل بين الانسان والقرآن الذي يحث الامام امير المؤمنين على استنطاقه (ذلكم القرآن فاستنطقوه) ثم شرح دعاء ختم القرآن لامير المؤمنين تحت عنوان القرآن اداة لشرح الصدور وذكر قوله تعالى (رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل

تناول فيه الآيات القرآنية التي تصف القرآن بانه صراط الله المستقيم الذي رسمه الله لعباده ليوصلهم اليه، وهو يتطابق بشكل دقيق مع فطرة الانسان ويرسم حركة الفطرة البشرية الى الله تعالى، يتولى كل جوانب حياته ويتصدى لتنظيمها وادارتها، ولا يخرج من دائرة قيمومته على حياة الانسان جانباً من جوانب الشخصية، وليس في هذا الصراط اعوجاج ولا انحراف «الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قميماً».

القرآن نور وبرهان

والقرآن نور لا يحتاج الى نور ليكشف عنه وانما نهتدي به الى الاشياء، وبرهان قائم بذاته ولا يحتاج الى دليل وبرهان ومن انحرف عن النور يقع في الظلمة لامحالة.

(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم).

عقدة من لساني يفقهوا قولي).

فيدعو الله تعالى أولاً ان يشرح صدره ليتلقى من نور الله وهديه ثم يحل عقدة من لسانه لتجري عليه الحكمة وليفقهوا قوله ولينفذ كلامه الى نفوس الناس، فالقرآن (غذاء) والقرآن (وعاء) والقرآن (عطاء).

وفصل في حديثه المراحل الثلاث في دعاء ختم القرآن لينتقل الى بيان ان القرآن يخصب القلوب من خلال شرح قول امير المؤمنين (ع) ان القرآن (جعله الله رياء لعطش العلماء وربيعاً لقول الفقهاء) وان «فيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره».

ونذكر أن في القرآن كفاية للانسان وهو المائدة الالهية التي من لجأ اليها اغناه الله عن كل شيء ومن عدل عنها لا يغنيه بشيء واستشهد لذلك بآيات قرآنية كثيرة.

وهكذا استمر في تفصيل خصائص القرآن وصفاته ببيان وافٍ تحت عناوين من قبيل «القرآن يختص بالموقنين والمتقين» و«ليس بعد القرآن من فاقة» و«القرآن عصمة ووقاية» وبين تحت هذا العنوان «المثلث الضاغط على الانسان»

يعني «الاهواء والشهوات من داخل النفس، والمغريات والمثيرات في واقع الحياة الدنيا، والشیطان يقوم بينهما بدور السمسار والوساطة» ولا بد للانسان تحت تأثير هذه العوامل الضاغطة من وقاية تحميه من السقوط والانزلاق، والقرآن يشكل هذه الوقاية والعصمة في حياة الانسان من خلال «حصانة الذكر والتقوى» وكيفية تحصين الانسان بالذكر وأن «الذكر شاغل» و«صارف» للانسان في وقت واحد،، حيث إن الذكر في حياة الانسان يقوم بعملية «وصل» و«فصل» و«قطع» و«ارتباط» فصل عن غير الله ووصل بالله وعلى هذا «فالقرآن كتاب الذكر».

وبعد ذلك انتقل لبيان «حصانة التقوى» وأن «القرآن كتاب المتقين» و«التقوى حصن الله» وهي الالتزام بحدود الله تعالى (الواجب والحرام) والاستقامة على الصراط الذي رسمه الله تعالى وهي العمل والحركة في دائرة الحدود الالهية.

وفصل بان هذه التقوى هي حصن وليست سجناً، لأن السجن يحرس المجتمع من السجين والحصن يحرس المتحصنين به من الاعداء.

و«التقوى زاد للطريق ومعاد ومفتاح للتوفيق» ونقل هنا التفاته للشهيد مطهري حول «التعاطي بين الانسان والتقوى» حيث تحمي هي صاحبها كما الملابس تماماً ويحميها صاحبها من الضياع والضعف - وكتاب التقوى هو القرآن وهو «المعقل المنيع» كما ورد التعبير عنه في كلمات امير المؤمنين «ثم انزل عليه الكتاب معقلاً منيعاً...» و«القرآن تثبيت للأفئدة» و«شفاء للقلوب المريضة»، وقد قسم القلوب بناءً على ماورد عن امير المؤمنين (ع) الى ثلاث طوائف هي: القلوب المريضة، والقلوب الميتة (القاسية) والقلوب السليمة، وتكلم عن كل واحدة منها على انفصال وبين اسباب مرض القلب من قبيل «سيئات الجوانح والجوارح» و«الشك في الله تعالى» و«سلطان الهوى والشهوات على النفس».

وهذه الاسباب تستدرج القلوب الى «الشرك في الطاعة والشرك في الحب».

و«القرآن القول الفصل» والميزان الدقيق للتشخيص ومعرفة الحق عن الباطل عند التباسهما وتداخلهما و«التقوى فرقان» تمنح صاحبها القدرة على التشخيص والتمييز و«الفتنة والابتلاء

فرقان» حيث «تشطر المجتمع شطرين» لانها «خافضة رافعة» تخفض انساناً وترفع آخرين ضمن «قوانين السقوط والصعود في الفتنة» بعد أن «تخلطهم وتفرزهم» ف «تسقط الاقنعة عن الوجوه». ثم ذكر كلاماً للنبي (ص) وامير المؤمنين (ع) والامام السجاد (علي بن الحسين عليهما السلام) وشرحه شرحاً وافياً.

و«كتاب الله خزائن العلم وكنوز المعرفة» وله «سطح وعمق» و«ظاهره انيق وباطنه عميق» وهو «ينابيع العلم» غرض وبصائر ووعي» وعاد المؤلف مرة أخرى للكلام عن كفاية القرآن و«مواقف المذاهب الأخرى من حاجات الانسان» و«مأساة الانسان المعاصر في الحضارة الجاهلية» ليدخل فيما بعد الى الحديث عن «قراءة القرآن وحملته» حيث بين «فضل قراءة القرآن» و«شفاعة القرآن» و«فضل حملة القرآن» وصفاتهم وأن «القرآن يحمل حملته».

وطرح الكاتب سؤالاً يقول: «كيف نقرأ القرآن؟» قراءةً صحيحة واجاب عليه بتقسيم القراءة الى «القراءة عند المؤمنين والقراءة عن المنافقين» فاحدهما تنفذ الى

تقع في دائرة العناد واللجاج والخصومة،
وجاذبية القرآن عامة واسعة تشمل الناس
جميعاً وجاذبية أخرى تقع فيها الصفوة
من عباد الله.

٢- العلامات المشخصة

لدائرة نفوذ القرآن

واهم تلك العلامات هي تحكيم
القرآن على القلب والعقل والعواطف
والاحاسيس والعلاقات والحركة والسلوك
والتفاعل مع القرآن حتى يشعر بفعل
القرآن العجيب في نفسه ويلمس تأثيره
وانفعاله بالقرآن والبكاء عند تلاوة القرآن
والحزن عند قراءته وتحمل هموم العبودية.

٣- ما هي العوامل التي

تمكننا من الدخول في هذه الدائرة

وما هي مفاتيحها؟

فان للدخول في دائرة نفوذ القرآن
مفاتيح اهمها: «التأهيل لقراءة القرآن
بالطهور» والوضوء و«حضور القلب
وتجريد النفس عن الشواغل» و«الخروج
من دائرة نفوذ الشيطان والهوى»
و«الانصات للقرآن» و«الدعاء والطلب»
وذكر نماذج من الادعية الماثورة وانتقل

القلب ويتلقاها العقل بالتدبر والتعقل،
وهذه هي القراءة التي تفتح لها مغاليق
القلوب وتنفذ الى النفوس والصدور
وتعمرها وتفتح على الانسان كنوز المعرفة
في آيات الله بعكس الأخرى تماماً.

وعلى هذا فاساس الاستفادة من
كتاب الله هو الدخول في دائرة نفوذ القرآن
وحدد بحثه في ضوء هذا المنطلق في أربع
نقاط متواليات هي:

١- ما هي دائرة نفوذ

القرآن؟

وقصد بالنفوذ «النفوذ الواعي»
الذي يتم فيه الفعل والانفعال عن وعي.
ويكون استلام الطرف الضعيف للطرف
القوي عن قناعة وذكر شروطاً ثلاثة لهذا
النفوذ الواعي وهي السخية وعدم
المقاومة ووجود طرف قوي وطرف ضعيف
حتى يتم الفعل والانفعال.

فاذا تحققت هذه العناصر الثلاثة
فان الانسان يقع في دائرة نفوذ القرآن
فيكون المؤمن تابعاً للقرآن ونسخة متحركة
منه في متبنياته وافكاره ومفاهيمه، ولكنه
قسّم الناس الى ثلاث طوائف بلحاظ
مواضعهم من القرآن الكريم. فطائفة تقع
في دائرة النفوذ وأخرى تقع خارجها وثالثة

الى مفتاح آخر هو «الطلب والمحاولة» في التدبر والترديد والتجاوب مع القرآن والتحزين والتباكي وقراءة القرآن في آناء الليل والاستشعار ببدايات القرآن.

ومنهج القرآن في عمارة القلوب والنهاية المفجعة للانسان من خلال مشاهد وصور قرآنية جاءت في سورة يس والعصر واختم الكتاب بالمشهد الأخير لعاقبة الانسان المفجعة.

هذا استعراض سريع لما ورد في كتاب وعي القرآن الذي يشكل الحلقة الاولى من «سلسلة في رحاب القرآن» وبالرغم من الطرح الجديد الذي قدمه المؤلف في كتابه لوعي القرآن من خلال الآيات والآحاديث وكان حاشداً مكتضاً بالنصوص ولكن الملاحظة التي يواجهها القارئ بشكل واضح هي عدم وضوح المنهجية والتداخل في عناوين الكتاب ومطالبه الى حد يربك القارئ المتابع ولعل ذلك راجع الى ما اشار اليه المؤلف في مقدمته من انها محاضرات قرآنية يسر الله تعالى تدوينها بنفس الاسترسال الذي تتطلبه المحاضرات والدروس عادة دون ادخال اي تعديل عليها حين التدوين.

٤- ماهي المكاسب التي يجنيها الانسان من كتاب الله في هذه الدائرة؟

والمكاسب جمّة كثيرة منها ان يفتح له القرآن خزائنه ويذيقه حلاوة القرآن والانس معه والارتقاء به لان كتاب الله يبصر به ويسمع «فكلما صفت موارد الانسان صفت مصادره» ولهذا فلقراء درجات تصل الى ان يختلط القرآن باللحم والدم حتى لكأننا ادرجت النبوة بين جنبيه، والقرآن يفتح ابواب الاستجابة للدعاء على الانسان.

ثم تعرض لاهم عوامل قسوة القلب

قراءات سريعة في كتب قرآنية صدرت حديثاً

آية التطهير

تأليف: الشيخ محمد مهدي الأصفي

الناشر: دار القرآن الكريم - قم

تاريخ النشر: ٢٧ رجب ١٤١١

عدد الصفحات: ١٠٤.

الوصول الى السنة النبوية أمراً صعباً

وعسيراً في كثير من الاحوال؟

الثاني: كيف ذلل علماء المسلمين

وفقهاؤهم الطريق الى الحكم الشرعي عبر

هذا الطريق الطويل والعقبات التي تحول

بينهم وبين السنة النبوية؟

الثالث: بغض النظر عن الطريقة

التي إعتمدها الفقهاء في استخراج الحكم

الشرعي.. ماهو العلاج الذي وضعه

الاسلام لهذه الحالة؟

يشكل الكتاب الحلقة الثالثة من

«سلسلة في رحاب القرآن» للمؤلف وقد

تناول فيه آية التطهير (إنما يريد الله

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت

ويطهركم تطهيراً) بالبحث والدراسة وفق

الروايات الخاصة والتاريخ العام.

وجاء ترتيب الكتاب على مقدمة

كانت تمثل المدخل الى آية التطهير حيث

طرح المؤلف أسئلة ثلاثة وأجاب عليها.

الاول: ماهي الأسباب التي جعلت

البيت في زوجات النبي أو تعممها على آله وزوجاته.

وأخيراً ناقش المؤلف النتائج المترتبة على آية التطهير كالتنزيه عن الكذب واختتم البحث بالحديث عن علي (ع) في روايات أهل البيت (ع) والخلفاء الاثني عشر في الأحاديث النبوية وحجية أحاديث أهل البيت (ع) والمذهب الذي ينتمي الى مدرستهم سلام الله عليهم.

المصلحة الاجتماعية، وما ذهب اليه كل من «هابس» و«جانلاك» و«روسو» في نظرية العقد الاجتماعي، وناقش هذه النظرية ضمن نقدين أساسيين، وانتقل من ثم الى القيمة التكرمية للميثاق، وبين أن الميثاق هو خلافة الانسان لله، وأنه الأمانة الالهية، وسلم الكمال الذي يرقى من خلاله الانسان.

وكانت له، بعد ذلك، جولة في

وبعد الاجابة على هذه الأسئلة الثلاثة تناول إمامة أهل البيت ضمن حديث الثقلين، وحديث السفينة، وحديث مدينة العلم، والاحاديث الأخرى، وكيف كان رسول الله (ص) يعد الامام علياً (ع) للامامة وتبليغ الأحكام بعد رسول الله (ص)، وعصمة أهل البيت ونفي الاجتهاد عنهم، وما جاء في آية التطهير، ومعنى الارادة فيها وتوجيه الرازي لها والروايات المعارضة التي تحصر أهل

الميثاق

تأليف: الشيخ محمد مهدي الأصفي

الناشر: دار القرآن الكريم - قم

تاريخ النشر: ٢٧ رجب ١٤١١

عدد الصفحات: ١٣٢

يشكل الكتاب الحلقة الثانية من «سلسلة في رحاب القرآن» للمؤلف، وقد كرّسه المؤلف لدراسة الميثاق دراسة علمية منهجية وافية، حيث استعرض أقسام الميثاق وهي الميثاق المباشر وغير المباشر، وذكر الآراء في الميثاق الفطري المباشر مفصلة، ثم تناول القيمة التشريعية للميثاق، على ضوء القرآن، وفي ظل الانظمة الوضعية في اطار مبدأ القوة ومبدأ

المصطلحات الاسلامية وحديث في الميثاق،
والعبودية، والاشهاد على الميثاق، والوفاء
به، ونقضه، وآثار نقض الميثاق ونتائجه
الدنيوية والأخروية.

وأخيراً كانت للمؤلف وقفة مع ظاهرة
الانفصام، والضياع، والغربة، والفرار
التي تهدد الانسان اليوم، نتيجة ابتعاده
عن الله ونقضه الميثاق.

تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي

تأليف: الدكتور خضير جعفر

الناشر: دار القرآن الكريم - قم

تاريخ النشر: ٢٧ رجب ١٤١١

عدد الصفحات: ٤٠٠

الفصل الثالث: مبدأ السياق عند

المفسر

واما الفصل الرابع فكان منصّباً
حول تفسير الآية بالآية، وضم الآيات
لبعضها، واعتماد المفسر على الآيات في
حواره مع المفسرين، وفي قبول الروايات أو
رفضها.

أما الباب الثالث فقد شمل فصلين:

أولهما تضمن الحديث عن
تطبيقات المنهج عن علوم القرآن، بينما
كان الفصل الثاني مبيناً لآراء العلامة
الطباطبائي في عقائد الامامية، ودفاعه
عنها، ثم تحدث أخيراً عن الخصائص
التفسيرية عند العلامة الطباطبائي

جاء الكتاب «في ثلاثة أبواب، شمل
الباب الأول منها فصلين كان أولهما حول
حياة العلامة الطباطبائي، ومكانته
العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته،
ونسبه، وأخلاقه، بينما تضمن الفصل
الثاني بياناً للتطور التاريخي للتفسير
ومناهجه.

أما الباب الثاني فقد كرسه للحديث
حول منهج تفسير القرآن بالقرآن، والذي
شمل فصلاً أربعة، كانت على التوالي:
الفصل الاول: نشأة تفسير القرآن
بالقرآن

الفصل الثاني: التفسير الموضوعي

عند العلامة الطباطبائي

وَقَائِعُ

المؤتمر الثالث لعلوم القرآن ومفاهيمه

العلماء العظام في جو يسوده الاخلاص والنشاط والفاعلية والسعي من اجل ايجاد الحلول القرآنية الناجعة، وترسيخ الاسس العقائدية في المجتمع في ظل التعرف على تعاليم القرآن ومفاهيمه، وتلاقح آراء المحققين والمفسرين والمترجمين للقرآن الكريم، وترشيد الافكار والمشاريع وبلورتها والتعريف بالوجوه العلمية المغمورة والمؤلفات القرآنية القيمة.

وبديهي: ان هذا النمط من المؤتمرات المثمرة التي تتناسب وشأن الكتاب السماوي ومقام النبي(ص) الشامخ تثير في المسلمين وعشاق القرآن الحماس والتحرك وتشجع الباحثين والفضلاء على قراءة القرآن ودراسته وتفسيره والبحث في علومه والكتابة

شهدت مدرسة آية الله العظمى السيد الكلبايكاني في ٢٧ - ٢٩ رجب - ١٤١١ انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لعلوم القرآن ومفاهيمه الذي تقيمه دار القرآن الكريم - قم برعاية آية الله العظمى السيد الكلبايكاني دام ظله الوارف.

واشترك في هذا المؤتمر الذي يعد من اضخم المؤتمرات القرآنية جمع غفير من العلماء العظام والاساتذة المعروفين والمحققين والباحثين في حقل القرآن الكريم.

وبالرغم من ان المؤتمر لازال فتياً، ولم تمر عليه سوى سنوات ثلاث، إلا انه أعطى ثماراً يانعة وبركات جمة.

وقد خطا المؤتمر خطوات واسعة من خلال البحث وتبادل وجهات النظر بين

والتأليف في مختلف المجالات القرآنية.

دور القرآن في الحضارة

البشرية

انعقد المؤتمر تحت عنوان (دور القرآن في الحضارة البشرية). وناقش المؤتمر ضمن الاجتماعات العامة واللجان الخاصة جوانب كثيرة من هذا الموضوع وقام بإدارة المؤتمر السيد الدكتور عبدالوهاب الطالقاني.

برنامج المؤتمر

افتتح المؤتمر في الساعة ٨/٣٠ من صباح يوم الاربعاء ٢٧/رجب ١٤١١ ذكرى المبعث النبوي الشريف بتلاوة مباركة في آي الذكر الحكيم.

ثم القيت كلمة آية الله العظمى الكلبايكاني القاها بالنيابة نجله حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الكلبايكاني.

تلاها حدث سماحة آية الله الشيخ فاضل النكراني عن (القرآن والحوزات العلمية الشيعية). وفي نهاية الحديث ردّ سماحته على اسئلة الحاضرين.

وبعدها توزع المشاركون على اللجان التخصصية في ما بقي من الفترة الصباحية وكل الفترة المسائية.

اليوم الثاني

القى سماحة آية الله جعفر السبحاني وآية الله ناصر مكارم الشيرازي - على التوالي - كلمتين حول الموازين الحضارية في ضوء القرآن الكريم ودور القرآن في تقدم العلوم وانتشارها واتساعها.

ثم توزع المشاركون وانضم كل الى لجنته التي اختارها مسبقاً، واستمر البحث فيها حتى آخر النهار عدا اوقات الصلاة والغذاء وفترات الاستراحة.

وفي يوم الجمعة ٢٩ رجب يوم اختتام المؤتمر القى سماحة العلامة السيد مرتضى العسكري في الجلسة العمومية كلمة قيمة حول (القرآن واهل البيت(ع)).

اللجان

تيسيراً لتناول جوانب الموضوع الاصيلي المقترح في المؤتمر تناولاً شاملاً تشكلت اربع لجان بحث:

اللجنة (١):

ناقشت اللجنة الموضوعات التالية:

الموازين الحضارية والثقافية في القرآن ومقارنتها بالحضارات الأخرى.
معنى ومفهوم الحضارة.

تعريف الحضارة عند علماء الاجتماع .

عناصر الحضارة واركائها .

عوامل نمو الامم ورقيها في ضوء القرآن من قبيل : الايمان ، العلم والبصيرة ، التفكير والتعقل ، الحرية ، الرفاه المعيشي ، الرعاية الصحية ، الاخلاق الحسنة وحسن السلوك ، التعاون على الخير ، الالتزام والاحساس بالمسؤولية ، السعي من اجل تحقيق الوحدة وحمايتها ، استثمار المصادر الطبيعية ، ايجاد اقتصاد سالم وقوي ، وتوفير الامن والعدالة في كل شؤون الحياة .

اللجنة (٢) :

تعليمات القرآن ودورها في ترشيد الاخلاق ، وتأمين الحقوق الاجتماعية للمسلمين وسائر المجتمعات .

ملاحظة

عالجت اللجنة دور القيم الاخلاقية التي جاء بها القرآن ومدى تأثيرها في المجتمع الاسلامي والمجتمعات غير الاسلامية ضمن شواهد وأرقام تاريخية واجتماعية بعيداً عن البحوث النظرية في

علم الاخلاق والحقوق والقضاء .

اللجنة (٣)

تعاليم القرآن ودورها في ترشيد العلوم وتوسعها والحركات الثقافية والعلمية .

ملاحظة :

المراد من العلوم الاعم من العلوم التطبيقية والانسانية من قبيل الفلسفة والكلام والحكمة المتعالية والعرفان والتفسير واللغة والفقه والاصول والحديث والهيئة والطب وغيرها حيث نوقشت الشواهد التاريخية في هذا الحقل ، بالاضافة الى التحقيق في العلوم التي كان للقرآن دور في وجودها وتوسعها) .

اللجنة (٤)

ناقشت اللجنة العناوين التالية :

أ - عوامل الانحطاط الحضاري في ضوء علم الاجتماع وفلسفة التاريخ والقرآن الكريم .

ب - عوامل الانهيار الحضاري للامم السالفة في ضوء القرآن الكريم .

ناقشت اللجنة العناوين التالية :

العوامل التاريخية لانحطاط المسلمين اعتماداً على الوقائع والوثائق

التاريخية من قبيل:

أ- الانفصال عن قيادة الائمة المعصومين عليهم السلام، والابتعاد عن مدرستهم الغنية وهم المفسرون الحقيقيون لكتاب الله.

ب- هجران القرآن في العمل.

ج - دور الاستعمار واعداء الاسلام في ابراز التعاليم الاسلامية بالوان باهته شاحبة في المجتمع الاسلامي، واشاعة الفساد والفحشاء وتشويه المفاهيم القرآنية العالمية وتحريفها خلال القرن الاخير والعمل على بعث الدوافع القومية والطائفية والسياسية وغيرها من عوامل تمزيق المجتمع الاسلامي.

د- الفهم الخاطي، لبعض التعاليم الاسلامية المقدسة وتحريفها عن معناها الاصيل من قبيل:

الزهد، الصبر، التوكل، القناعة، الرضا، التسليم، القضاء والقدر، التوبة، التقية، الشفاعة، الانتظار والفرج.

جدير بالذكر ان جميع المناقشات التي دارت في اللجان والكلمات التي القيت في المؤتمر والبحوث التي وصلت ستقوم للدار بطبعها وتوزيعها ان شاء الله.

مقتطفات من بيان سماحة

آية الله العظمى الكلبايكاني.

جاء في نص البيان الذي كتبه سماحته بمناسبة المؤتمر الثالث لعلوم القرآن ومفاهيمه.

بعد حمد الله، والثناء عليه، والصلاة على النبي الاكرم واله الاطهار المعصومين، وتقديم التهاني بمناسبة المبعث النبوي الشريف، وتمنياته بانتفاع المجتمع الاسلامي من افكار وتجارب العلماء والاساتذة والمحققين الذين اشتركوا في المؤتمر؛ قال سماحته دام ظله الوارف:

«ان اكمل الحضارات التي يمكن ان تعد من ظواهر الوحي السماوي هي الحضارة الاسلامية، فتعاليمها نور وتشمل كل ابعاد الحياة وتضمن للانسان السعادة الحقيقية وتدفع بالفرد والمجتمع الى التقدم والرقى في كل الميادين (كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور) - ابراهيم: ١.

ومن ابرز خصائص هذه الحضارة الالهية النورانية، البصيرة والوعي، التفكير والتعقل. تعظيم العلم والعلماء، الحرية في اختيار الطريق الافضل، الايمان المقارن

للعمل الصالح، التحرر من الاساطير
والخرافات، توفير الامن والطمأنينة،
القسط والعدل، الوحدة ورص الصفوف،
حسن السلوك والمعاشرة، الصبر
والاستقامة والصمود، واستثمار المصادر
الطبيعية بما يناسب التبشير بالحاكمة
الالهية والحكومة العالمية واستتاب الامن
(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا
الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من
بعد خوفهم أمنا) - النور: ٥٥.

واضاف سماحته:

ان مناهج القرآن الكريم المطروحة
في شتى ميادين الحياة الانسانية وازنت
موازنة تامة بين اشباع الغرائز والرغبات
الفطرية والجسدية وربطتها ربطاً دقيقاً
بالالتزام والايمان والضمير والوجدان
الديني للافراد وجعلتها وحدة متماسكة
من خلال التعاليم العبادية والاخلاقية.

وقد راعى القرآن المصالح الدنيوية
والسياسات المختلفة في تعاليمه العبادية
والاخلاقية ايضاً.

وجاء في بيان سماحته ايضاً:

ولقد شيد المسلمون في ظلال

التعاليم الالهية المقدسة والهدي القرآني
حضارة فذه حية راسخة في الثقافة
والآداب ونشر العلوم والمعارف وترشيدها
والعلاقات الاجتماعية الحسنة بحيث
امتازت عن الحضارات الأخرى امتيازاً
كبيراً.

وقد شهد المحققون والعلماء
الاجانب المنصفون بان الحضارة
الاسلامية حملت مشعل الحضارة العالمية
على مدى قرون عديدة ولازال العالم غير
الاسلامي يرى نفسه مدينأ ورهينأ للتقدم
العلمي في الحضارة الاسلامية.

واضاف سماحته:

ان وجود علماء الاسلام العظام
وتشييد المساجد والمدارس والجامعات
الكبيرة والمستشفيات والمراصد والمكتبات
وآلاف المراكز الثقافية والعلمية
والمؤسسات العامة كلها من ثمار الحضارة
الاسلامية والتعاليم القرآنية.

ولا زال الاسلام محتفظاً بنفذه بين
اتباعه اكثر من الاديان والمذاهب الاخرى
على الرغم مما يبذله سياسة الغرب والشرق
في عصرنا الحاضر من اجل السيطرة على
المسلمين ومقاليده امورهم والتسلط على
اقتصادهم ومصادرههم الطبيعية من خلال

توهين الالتزام بأحكام القرآن وتعاليمه.

لازال المسلمون يحرسون حضارتهم الاسلامية ولينتبه اولئك الذين يتحدثون عن انحطاط المسلمين بالقياس الى الامم الأخرى خصوصاً في اوربا وامريكا فان المسلمين اليوم يمثلون القمة في الحضارة المعاصرة من خلال تحضرهم الاخلاقي والانساني.

فيما تسير الحضارة الاخلاقية في الغرب والشرق سيراً سريعاً نحو الانحطاط وتسوقهم الموازين والضوابط سوقاً نحو دنيا الحيوانات، فهم متأخرون عن الركب الحضاري الاسلامي فضلاً عن تقدمهم المزعوم على الامة الاسلامية.

وما يسمونه تقدماً إنما هو في المجال التقني والصناعي أو ما يسمى بالتمدن المادي الذي آل في كثير من الاحيان الى اطلاق الطبيعة الوحشية في اراذل البشرية والمعتدين المفسدين من سكان القصور، وما القصف الوحشي للمدن الايرانية والمجازر الوحشية القاسية التي لارحمة فيها ولاهوادة بحق الشعب المسلم في العراق بايدي مدعي الحضارة - زوراً - بزعامة امريكا إلا نموذج لذلك.

ومن نافلة القول ان المجتمع الذي

ممتلك حضارة اسلامية يستعد ويتجهز كل انواع الاسلحة والتجهيزات من اجل حماية امنه والدفاع عن حقوقه ومقدساته بحكم الآية الكريمة (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة...).

ثم اعرب سماحته عن اسفه العميق لانهييار بعض السذج السطحيين وانصاف المثقفين بالتمدن المادي الغزلي وابتعادهم عن الحضارة والاخلاق الحضارية الاسلامية.

كما واعرب عن امله في اعداد الظروف وتهئية الارضية والاجواء اللازمة من خلال ما يقدمه العلماء والمصلحون من ارشادات ومساعدٍ في سبيل تحقيق العدل في ربوع الارض تحت راية الامام بقية الله الاعظم.

واخيراً... شكر سماحته العلماء المحققين واساتذة الحوزة والجامعات الذين استجابوا لدعوة دار القرآن الكريم وشاركوا مشاركة فعالة في المؤتمر، وتضرع الى الله بالموفقية لهم والهزيمة لأعداء الاسلام، واطفاء نيران مؤامراتهم.

البيان الختامي

قبل اختتام اعمال المؤتمر اصدر المشاركون بياناً اعربوا فيه عن شكرهم

للمسؤولين في دار القرآن الكريم على اقامة هذا المؤتمر و اشاروا فيه الى النقاط التالية:

فقرات من البيان الختامي:

* استقبال المشاركون ببيان آية الله العظمى الكلبايكاني دام ظله بالاكبار والتقدير ودعوا جميع المؤلفين والمحققين العاملين في هذا الحقل الى الالتفات الى ارشاداته وتوجيهاته حفظه الله.

* نظراً للتراث الاسلامي العظيم ودور المسلمين الاساسي في رشد الحضارة البشرية ونموها، ينبغي بذل الجهد والسعي الحثيث والشامل من اجل تعريف الحضارة الاسلامية للجيل الجديد ليتحرر بوعيه لماضيه المشرق من الهزيمة الداخلية وعدم الثقة بالنفس مقابل الثقافة الاجنبية، واعداد الارضية المناسبة لاعادة مجد الامة الاسلامية وتشبيد صرح عظمتها وشموخها من جديد.

* ينبغي بذل الجهد الثقافي - السياسي طبقاً للموازن والمعايير القرآنية من اجل وحدة الامة وتوحيد الصف الاسلامي، لأن احد عوامل تخلف المسلمين تفرقهم وتمزق عرى الروابط بينهم وابتعادهم عن بعضهم وميلهم الى الاجانب وغفلتهم عن طاقات المجتمع

الاسلامي وامكانياته.

* نشكر شورى الاشراف على الحوزة العملية في قم المقدسة على ايجاد الفروع التخصصية في الحوزة ونوصي ونؤكد على توسيع الفروع القرآنية والاهتمام بها.

* ندعو جميع المراكز والمؤسسات العاملة في حقول علوم القرآن الى تنشيط «مركز التنسيق بين المراكز القرآنية» ودعمه ليتسنى لهم من خلال التعاون والتنسيق الاستجابة الافضل والاسرع لما يطلبه عشاق القرآن والراغبين فيه.

* نستنكر الهجوم الوحشي لقوات الحلفاء بزعامة امريكا على المناطق السكنية وهتك حرمة العتبات المقدسة والحوزات العلمية، والمجازر الوحشية القاسية بحق الشعبين المسلمين في العراق والكويت، وتدمير المصادر والبنى الاقتصادية للمسلمين، وصمت الدول المتظاهرة بالاسلام ودعمها للعدوان.

وندعو كافة احرار العالم للسعي من اجل انهاء هذه الجرائم.

* نعلن عن دعمنا وحمايتنا لمواقف الجمهورية الاسلامية - قيادة ومسؤولين - كما نؤيد التحركات

والنشاطات السياسية في سبيل اخماد
لهيب الحرب في المنطقة والمساعدات
الانسانية للشعب العراقي المظلوم.

على هامش المؤتمر

لمناسبة المؤتمر الثالث لعلوم القرآن
ومفاهيمه قامت ادارة المؤتمر بانتقاء عدة
كتب قدمت الى الطبع ووزعت نسخ منها
على المشاركين مع لوحة قرآنية تذكارية
جميلة مكتوب عليها بخط رائع قوله تعالى:
(هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم
يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
الكتاب والحكمة).

١- تفسير القرآن بالقرآن عند
العلامة الطباطبائي/الدكتور خضير
جعفر.

٢- وعي القرآن/الشيخ محمد
مهدي الاصفى.

٣- آية التطهير/الشيخ محمد
مهدي الاصفى.

٤- الميثاق/محمد مهدي
الاصفى.

٥- بزوهشي در شيوه هاى اعجاز
قرآن [بالفارسية] (دراسة في اساليب
الاعجاز القرآني) . الشيخ حسن عرفان.

٦- جهرد شيطان در قرآن

[بالفارسية] صورة الشيطان في
القرآن /الدكتور محمد الناصري.

٧- سيمای عباد الرحمن در قرآن

[بالفارسية] سيماء عباد الرحمن في
القرآن / الشيخ كريمي الجهرمي.

٨- مجموعه سخنرانيها ومقالات

دومين كنفرانس تحقيقاتي علوم
ومفاهيم قرآن [بالفارسية] مجموعة
المقالات والبحوث التي القيت في المؤتمر
الثاني لعلوم القرآن ومفاهيمه
لعام ١٤١٠ هـ.

ولمزيد من الاطلاع على هذه

الاصدارات قمنا بالتعريف ببعضها،
بشكل مختصر في باب «قراءات سريعة في
كتب قرآنية صدرت حديثاً»، على أمل ان
نعرف بالبقية الباقية في العدد القادم،
بإذن الله تعالى.

* * *

- الامام الكلبيكاني دام ظله الوراف ينصت لتقرير عن سير اعمال المؤتمر يليق آية الله الشيخ
جعفر سبحاني.

- حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الكلبيكاني يليق كلمة الافتتاح بالنيابة عن سماحة والده
الامام الكلبيكاني دام ظله الوراف.

- الدكتور عبد الوهاب الطالقاني يلقي كلمة دار القرآن الكريم الترحيبية بالحضور.

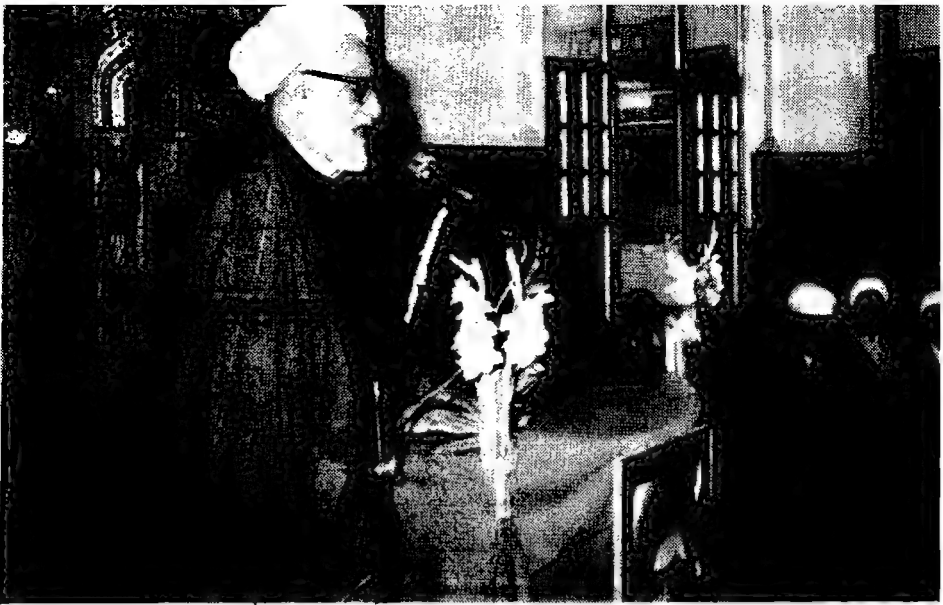
- هيئة الرئاسة لاحدى الجلسات :

- آية الله الشيخ فاضل النكراني يلقي كلمة اثناء احدى جلسات المؤتمر العامة.

- آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - الحوزة الالهية: قم المقدسة.

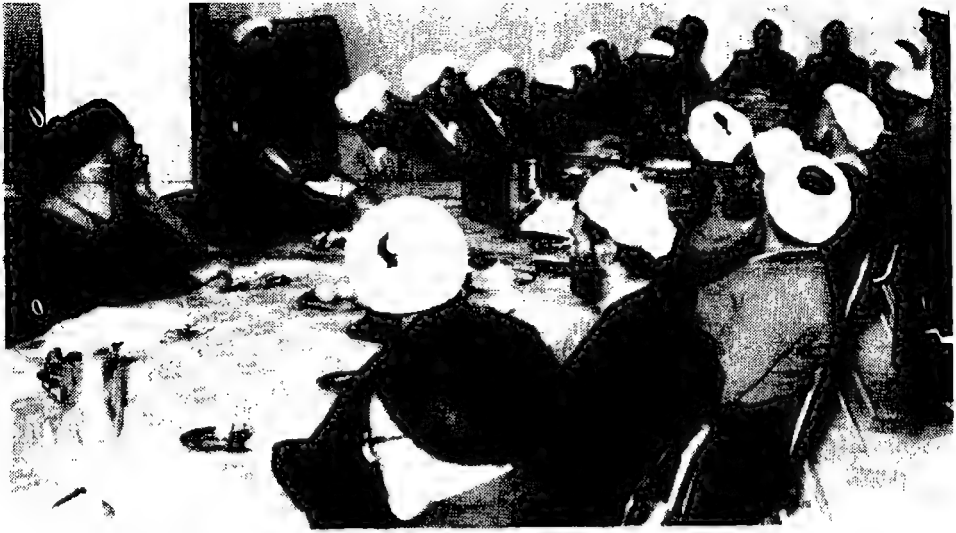

- حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر الناصري (من علماء العراق)

- جانب من المؤتمرين في إحدى الجلسات العامة للمؤتمر.

- احدى لجان المؤتمر الفرعية برئاسة الشيخ سبحاني اثناء انعقاد إحدى جلساتها الخاصة.

- جانب من المؤتمرين اثناء زيارتهم لبيت الامام الكلبيكاني دام ظله.

- الدكتور السيد محمد بالرحجتي يلقي البيان الختامي للمؤتمر

- بعض الضيوف من الاخوة السنة خلال تفقدهم لمؤسسة دار القرآن الكريم، وقد بدا بمعيتهم الدكتور عبدالوهاب الطالقاني مدير الدار والشيخ محسن قراعتي صاحب البرنامج التلفزيوني المشهور «دروس من القرآن» - (صورة من أرشيف المؤتمر).

التحقيق العام، بجلد الأول من "رسالة القرآن"

١٤١١ هـ

الأعداد : ١ - ٤

أ- المواضيع

الأدب القرآني

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	أبابيل: شروحها، هويتها، اشتقاقها...	الاستاذ عبد الحسين بقال	٤	١١١
٢	دراسات فنية في عمارة السورة القرآنية	د. محمود البستاني	٤	٩٣
٣	في ظلال أمثال القرآن:	أحمد السالم	٢	٨٠
	أ- الريح... والمواقف المطفأة	أحمد السالم	٣	١٠٥
	ب- الكلب الذي لا زال يلهث	أحمد السالم	٢	٨٥
	ج- المسافرين... وتجربة الموت	أحمد السالم	٤	١٣٠
	د- واحترقت الجنان	عبد الحسين محمد		
٤	والذكر باق على الاحقاب والعصر [قصيدة]	جاسم	٢	٩٤
٥	قفة على شاطئ، الذكر	هاشم الموسوي	٢	٩١

ببليوغرافيا

م	الموضوع	اعداد	العدد	الصفحة
١	اعجاز القرآن	الشيخ محمد فرقاني	٢	١٨٢
٢	اعراب القرآن	الشيخ محمد فرقاني	١	١٨٠
٣	غريب القرآن	الشيخ محمد فرقاني	٣	١٦٠
٤	المستدرك على دليل اعراب القرآن	أحمد الحسيني	٤	٢٣٠

التفسير والمفسرون

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	ابن عباس: مدرسته ومنهجه في التفسير	الاستاذ حسن السعيد	٤	٢٩

٢	ابن الماهاير وتفسيره	١	الشيخ رضا استادي	٥٩
٣	تفسير القرآن بالقرآن	٣	الدكتور خضير جعفر	٢٦
٤	عند الشيخ الطوسي	١	الدكتور خضير جعفر	٣٨
٥	تفسير القرآن بالقرآن	٢	الأستاذ اكبر الايراني	٤٧
٦	عند العلامة الطباطبائي	٣	الشيخ رضا استادي	٤٣
٧	الطوسي والتبيان		السيد محي الدين	
٨	العياشي وتفسيره	٤	المشعل	٥٨
٩	الملاحم العامة لتفسير من وحي القرآن للعلامة فضل الله	١	الشيخ جعفر سبحاني	١٧
			الشيخ محمد باقر	
		٢	الناصرى	٢٢

دراسات عامة

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	رجم اليهوديين : حقيقة أم خيال ؟	السيد جعفر مرتضى العاملي	١	١٣٠
٢	ظروف البعثة النبوية من منظور قرآني	الشيخ جعفر الهادي	٣	١٥٤
٣	القرآن الكريم عند أهل البيت	الشيخ جعفر الهادي	١	١٤٦
٤	القرآن المهجور: المظاهر والأسباب	السيد مالك الموسوي	٤	١٨٣
٥	المدخل إلى شخصية رسول الله (ص)	الشيخ جعفر سبحاني	٢	١١٦
٦	وسيرته في القرآن (١)			
	المدخل إلى شخصية رسول الله (ص)	الشيخ جعفر سبحاني	٣	١١٠
	وسيرته في القرآن (٢)			

٧	المدخل إلى شخصية رسول الله (ص) وسيرته في القرآن (٣)	١٣٤	٤	الشيخ جعفر سبحاني
٨	المذهب التاريخي في القرآن (١)	١١٤	١	الشيخ محمد مهدي الأصفى
٩	المذهب التاريخي في القرآن (٢)	٩٨	٢	الشيخ محمد مهدي الأصفى
١٠	مفاتيح الدخول إلى رجاى القرآن	١٣٢	٣	الشيخ محمد مهدي الأصفى
١١	من صور الجبال في القرآن	١٦٥	٢	السيد علي جمال الحسيني
١٢	هل يحتاج القرآن الكريم إلى قيم؟	١٥٨	٤	الأستاذ عز الدين سليم
١٣	هيمنة القرآن على الكتب السماوية	١٤٧	٢	الشيخ جعفر الهادي

السنن الاجتماعية

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	مستقبل العالم في القرآن	الشيخ علي الكوراني	١	١٠٧
٢	مستقبل المجتمع الإنساني على ضوء القرآن الكريم	الشيخ محمد علي التسخيري	١	٩٨

علوم القرآن

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	أسباب النزول في مرآة التحقيق	السيد جعفر مرتضى العاملي	٤	١٦
٢	الفرق بين علوم القرآن والتفسير	الشيخ محسن الأراكي	٤	١٣
٣	قصة آية: يا ويح ثعلبه!	السيد مالك الموسوي	٣	٢١

٤	القرآن الكريم: أهمية دوره وكيفية التفاعل معه القرآن الكريم: نظرة في تاريخ علومه وأسمائه كيف نزل القرآن؟	٢	١٣	الشيخ محسن الأراكي
٥		٣	١٤	الشيخ محسن الأراكي
٦		١	٨	الشيخ محسن الأراكي

فقه القرآن

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	في أشهر الحج وبعض تروك الاحرام ^٥	السيد حسين الطباطبائي	٤	٦٧
٢	في رحاب شهر الله	الشيخ جعفر سبحاني	٣	١٠١

قراءات سريعة في كتب صدرت حديثاً

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	آية التطهير: الشيخ الأصفي	التحرير	٤	٢٤١
٢	تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي د. خضير جعفر	التحرير	٤	٢٤٣
٣	تفسير القرآن الكريم: مؤسسة البلاغ	التحرير	٢	٢٠٧
٤	ثقافة القرآن: هاشم زاده هريسي	التحرير	٢	٢٠٧
٥	المعجم الاحصائي لألفاظ	التحرير	٣	٢٠٣
٦	القرآن الكريم د. محمود روحاني			
٧	المنهج الحركي في القرآن	التحرير	٣	٢٠٦
٨	عبد اللطيف الراضي الميثاق: الشيخ الأصفي	التحرير	٤	٢٤٢

كتاب العدد

م	الكتاب والمؤلف	عرض وتقديم	العدد	الصفحة
١	اطروحات جامعية: تفسير القرآن بالقرآن د. خضير جعفر	حسن السعيد	١	١٦٧
٢	التحقيق في نفى التحريف: للسيد علي الحسيني الميلاني	التحرير	٢	٢٠٣
٣	الطوسي ومنهجه في التبيان: للاستاذ اكبر الايراني	علي جمال الحسيني	٢	٢٠٠
٤	من الأعجاز البلاغي والعددي للقرآن الكريم: د. أبو زهراء النجدي	التحرير	٣	١٩٢
٥	وعى القرآن: للشيوخ محمد مهدي الأصفي	علي جمال الحسيني	٤	٢٣٥

كلمة الرسالة

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	حتى لا نتخذ هذا القرآن مهجوراً!	رئيس التحرير	٢	٧
٢	في ظلال مهبط الوحي	رئيس التحرير	٤	٧
٣	ما هو المطلوب منا ازاء المناسبات الإسلامية؟..	رئيس التحرير	٣	٧
٤	نحو ثقافة قرآنية	رئيس التحرير	١	٥

مفاهيم قرآنية

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	الاستدلال في القرآن	الشيخ محمد هادي معرفة	١	٩٠
٢	الإنسان في القرآن	السيد محمود الهاشمي	٢	٤٧
٣	الإنسان والمعرفة في القرآن الكريم	السيد محمود الهاشمي	١	٧٤
٤	حينما تكون البيوت منطلقاً للعمل	الشيخ محمد علي جواد	٣	٨٥

٥	دور العدل في المجتمع الإنساني	الشيخ علي الكرمي	٢	٧٢
٦	القرآن والانسان	الشيخ جواد الخالصي	٢	٧٥
٧	المذهب الكلامي	الشيخ محمد هادي	٢	٥٩
		معرفة		

مفتدى الرسالة

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	اقتراحات في المنهج التفسيري	السيد محمد جعفر صدرى	٢	١٧٦
٢	حول الفهرسة العلمية للقرآن الكريم	الشيخ علي الكوراني	٤	٢١٥
٣	دعوة مفتوحة	التحرير	١	١٩١
٤	معجم مصنفات الشيعة حول القرآن	السيد علي جمال الحسيني	٣	٢٠٠
٥	نحو دائرة معارف قرآنية	الشيخ محمد باقر الناصري	١	١٦٢
٦	نداء من المشرف العام	د. عبد الوهاب الطالقاني	١	١٨٨
٧	وقائع المؤتمر الثالث للأبحاث والدراسات القرآنية	التحرير	٤	٢٤٤
٨	وقائع المؤتمر الثاني للأبحاث والدراسات القرآنية	التحرير	١	١٨٢

ب - الكتاب

الكاتب والصفحة	
الأصفي: محمد مهدي ١: ٢٠، ١١٤	بقال: عبد الحسين ٤: ١١١
١٣٢: ٣، ٩٨	التسخيري: محمد علي ١: ٩٨
١٣: ٢، ٨: ١	الحسيني: أحمد ٤: ٣٣
١٣: ٤، ١٤: ٣	الحسيني: علي جمال ١: ١٨٠، ٢: ١٦٥
٤٣: ٣، ٥٩: ١	٢: ٣
الاسنادي: رضا	الخالصي: جواد ٣: ٧٥
الايرواتي: أكبر ٢: ٣٣	خضير جعفر ١: ٣٨، ٣: ٢٦
البستاني: محمود ٤: ٩٣	

السالم: أحمد ٢: ٨٠، ٣: ١٠٥، ٤: ١٢٠
سبحاني: جعفر ١: ١٧، ٢: ١١٦، ٣: ١١٠، ٤: ١٢٤
السعيد: حسن ١: ١٦٧، ٤: ٢٩
صدري، محمد جعفر ٢: ١٧٦
الطالقاني: عبد الوهاب ١: ١٨٨، ٢: ٦٥
الطباطبائي: حسين ٤: ٦٧
العاملي: جعفر مرتضى ١: ١٣٠، ٤: ١٦
عبد الحسن محمد جاسم ٢: ٩٤
عز الدين سليم ٤: ١٥٨
فرقاني: محمد ١: ١٨٠، ٢: ١٨٢، ٣: ١٦٠

الكرمي: علي ٢: ٧٢
الكوراني: علي ١: ١٠٧، ٤: ٢١٥
محمد علي جواد ٣: ٨٥
المشعل: محيي الدين ٤: ٥٨
معركة: محمد هادي ١: ٩٠، ٢: ٥٩
الموسوي: مالك ٣: ٢١، ٤: ١٨٣
الموسوي: هاشم ٢: ٩١
الناصرى: محمد باقر ١: ١٦٢، ٢: ٢٢
الهاشمي: محمود ١: ٧٤، ٢: ٤٧
الهادي: جعفر ١: ١٤٦، ٢: ١٤٧، ٣: ١٥٤